

信仰旅程之二 历史与先知

生命意义出版社

信仰旅程

第一本	1- 6册	梅瑟五书
第二本	7-15册	历史与先知
第三本	16-20册	智慧与圣咏
第四本	21-30册	天国喜讯
第五本	31-33册	圣言实践
第六本	34-37册	保禄书信
第七本	38-40册	宗徒最后的书

信仰旅程之二

历史与先知

「这就是我对亚巴郎誓许我要给他后代的土地」(申34：4)

第七册至第八册 导 论

第一册至第六册是论及「法律」，即梅瑟五书(创、谷、肋、户、申)；这是旧约全书三种传统分类的第一种分类。旧约全书的第二种分类，称为「先知书」，包括若苏厄书、民长纪、撒慕尔纪上下、列王纪上下、依撒意亚、耶肋米亚、厄则克耳和十二位小先知。旧约全书的第三种分类，称为「杂集」，包括旧约其余一切经书，因为圣咏集是第三类的主要经书，所以常用圣咏集来代表「杂集」(见路24：44)。

我们将在第七册至第十五册内讨论「先知书」。这类「先知书」又分为两部分：「前先知书」，包括若苏厄、民长纪、撒慕尔纪上下、列王纪上下；「后先知书」，包括所有的先知书。由第七册至第十册，我们大部分讨论「前先知书」，这一集前先知书在许多方面是不同凡响的。在所知道的古代文学里，找不到一个民族，好似选民一样，有一个连续性的历史。这些书概括了六百多年的历史，由以色列子民进客纳罕起(约于公元前一二二零年)，直到耶路撒冷毁灭(公元前五八六年)。

如果我们只认为这些书是历史书，那末，我们就不能欣赏这些书；这些书之所以称为「先知书」，有其理由，因为圣经的作者和编者在编写这些书籍时，首先所注意的，是天主对他们的历史评价。所以这些作者在搜集资料时，具有很深的批判态度。在充军期或以后，最后的编辑者将这些经书编在一起时，可以回顾并且看出他们过去历

史中的是非。他们对历史的看法，很相似申命纪一书的看法，所以有许多学者认为前先知书，是由申命纪学派的学者所写成的历史。

这些书写成的历史，非常复杂，在此不能一一评述。这些书含有许多选民间不同团体的不同的古老传述；例如：有反对君主政体的传述，也有赞成君主政体的传述；有拥护达味的传述，也有对达味不利的传述等等，编辑者并没有尽量把这些传述中所有的区别加以消除。

我们也发觉到这些书籍在文学上的转变；由通俗文学，民间传说，转到写实文学，再转到枯燥、记事、有凭有据的历史。由达味和撒罗满开始，有了档案室(或图书室)，其中保存了许多有关国王行事的官方记录。列王纪上下常提到这些记录(例如：列上11：41)。

此外，在这些书中还讨论了许多重要的问题。我们在此只提出三个我们认为是最重要的问题：即领导的问题、选民组织的问题、以及与客纳罕人共存的后果问题。这些问题好似离我们的时代很远，对今日的我们没有多大的关系。但这些问题反映出一些在我们目前的团体生活中，仍层出不穷地发生的严重纷争问题。今天，天主的选民，还是为领导的问题，为组织的问题，为生活在目前的社会里，时有被吞噬的危险问题，作不断的争斗。天主选民的已往经验，可以协助我们更深入了解，今天在我们之中所仍发生的问题。

第七册

恩许之地

圣咏94

这篇祈祷文的言词虽然有些严峻，但作者坚决深信上主是受压迫者的保护者。本篇圣咏对上主虽然没有应用「君王」的衔头，但写下了上主为王的职务：他是选民的裁判者和保护者。上主坚决主持正义的法律，并为那些受不义和恶人压迫的人实行报复。

本篇题旨：描述选民由旷野的生活至定居恩许之地的生活。

第一篇

旷野的生活

本篇题旨：描述旷野生活的两种解释。

天主的选民虽然有盟约法律作他们生活的标准，但法律并没有清楚的指定一种领导的方式，也没有指示选民应有何种形式的组织；所以，无论是在领导方面，或在组织方面，选民经历了几个不同的阶段，是不足为奇的。我们至少可以举出四个阶段：第一个阶段是采取在旷野中游牧的部落方式；第二个阶段是由旷野定居于客纳罕的民长时代；第三个阶段是君王时代；第四个阶段是充军归国后，选民在司祭的组织之下，集中于耶路撒冷圣殿时代。

选民对这些领导和组织形式的评价，从没有一致的意见。这四种主要的社会结构，对每一种都有一批人赞成，一批人反对。有些人主张：在旷野中的生活方式，最能表达天主的旨意；另有些人则认为这种生活方式是原始的，

是落后的。同样的情形，也发生在选民所经历的其他三种社会形式之中。在本篇内，我们将讨论旷野生活的一些主要特色，并引用两段经文，以说明对旷野生活方式所采取的赞成和反对立场。

亚巴郎和其他圣祖，甚至连在梅瑟领导之下的各支派（部落），都度半游牧民族式的生活。游牧民族完全生活在旷野里，通常以养骆驼维持生活；半游牧民族以养绵羊和山羊谋生，所以不能生活在深山旷野里，而生活在旷野的边缘，那里的土地不宜于耕种，但为牧放小牲畜却很适宜。半游牧民族应时常准备迁移，需要时移至较好的牧场。因此，他们应住在帐幕里，应随时携带一切应用之物，易于搬迁。

选民在出埃及，在西乃山订立盟约之后，即度这种生活，历几十年之久。他们由家族而组成支派，属于梅瑟的总领导之下。每一家族都有其领导人（长老），每一支派也有其领导人。这些家族和支派的领袖便组成了他们的机构权威，他们的任务尤其在于执政法律，运用法律。

在你要读的一段出谷纪的经文里，可以发现到积极拥护这种组织和领导方式的声明。圣经的作者主张旷野里的生活方式是理想的方式，虽然多少有点修正。他反对过于集中权力，因为这只适于君主政体；但他同时也指出：梅瑟不但只选出家族和支派的长老，而且也「从全以色列人中选拔了有才能的人」，不论他们是长老与否。

读经出18：13-26

本段经文说出适合于每一个时代的选民的执行法律的方式，即法庭中不应有积压的案件。旷野中的生活，可以证明这种方式应怎样去做，即分权处理。本段经文也指出：适宜的人才，有才能的人，应由「大法官」指派，以

处理一切普通的案件；只有很困难的案件，才由「大法官」(梅瑟)亲自处理。

旷野的生活以家庭为中心，具有非常强烈的集体色彩。选民必须团结在一起，集体工作，集体迁移，才能生存。旷野的生活，需要人民彼此照顾，尤其照顾软弱的成员。照顾保护软弱的人(妇女、儿童、孤儿、老人、病人)成了大多数部落民族的特色。同样，招待外方人，也是他们的特色；因为一个人不能单独生存在旷野里，所以好客是基本上的需要。有如我们在第六册已见过的，这些旷野生活的特色，如关怀弱者，招待行旅等，都反映在「法律」之中，并且连选民脱离了游牧生活，定居于许地，过耕种和城市的生活时，仍同样坚持。

在前几册所描述的梅瑟的领导方式，被认为是理想的。他虽不是君王，却是一位真正的领袖，决不自私自利，只为选民谋福利。他是否是司祭，不太明显；但他是中间人，为选民的转达者。他虽不是一位军事领袖，但在战争时，他为选民作祈祷。梅瑟是一位法官，即是说，他时时执行法律。他是一位先知，即是说，他为选民解释天主的意旨。一位理想领袖所必须具有的优点，有如我们在梅瑟身上所见到的，即是接近天主，同时也接近百姓。

在下一段取自户籍纪的经文里，我们可以见到梅瑟实是一位伟大的领袖，同时我们也见到旷野的生活最坏的一面。圣经的作者，在选民定居在许地以后许久，写说：选民在旷野中反叛、愚蠢、不知恩，有如在许地一样；他们过去、现在、将来，都是执拗的、顽固的、反叛的。旷野中的生活和许地里的生活，可说非常相似；所以旷野的生活并非理想，并无可效法之处，只有梅瑟表现出自己是理

想的人物，是最好的领袖。

读经户13：25-14：24

注：选民曾打发侦探去侦察客纳罕地，他们侦察了那地归来之后，提出了报告。

这里所形容的选民，好似都是害怕创新的人。他们宁愿另立领袖，回归埃及，而不愿走进未知的将来；他们宁愿后退，而不愿前进。按作者的意见，旷野中的生活明显是不好的，因为天主惩罚了选民，只让若苏厄和加肋布进入了恩许之地。

虽然有许多证据反对旷野中的生活，但仍有许多选民尊重这一段时期的历史。这可能是因为逾越节的举行，使他们与这段过去的历史保持了联系。逾越节是一个半游牧民族的节庆，在家中庆祝，由家长做领导，不需要正式的司祭，不需要圣祭、圣地、或祭坛（见第三册）。这种旷野式的庆祝也不大需要大建筑物、特殊的服饰、过分的设备。旷野生活的单纯，其本身也很吸引人，所以在他们定居于许地许久之，为许多人仍然觉得那是一种理想的生活。先知们回顾旷野中的生活，也认为是一种有正义而单纯的理想生活，认为是天主和选民的「蜜月时期」。极端保守分子，如勒加布人（耶35）和刻尼人（民1：16），都喜欢再过旷野生活，住在帐幕里，不愿定居下来，有如农民或城市的居民。

当选民——这批旷野民族，进入了天主恩许给他们的地方——客纳罕，他们的领导方式和组织只是部落式的，或半游牧式的。他们一旦定居下来，或耕田，或生活在城市里，他们的生活方式一转变，那末，他们这种旷野式的生活方式当然也应随之转变。他们是需要寻求新的生活方

式，新的领导方式。为寻求这种新的生活方式，最明显的实例，就是客纳罕人。

实习

壹 占领了许地的选民的后裔，当他们反省旷野生活体验时，分成了两种不同的解释，指出下列的词句是属于：

A.赞成派；

B.不赞成派。

1. 描绘选民是反叛者，不知恩者。
2. 描绘选民害怕去占领许地。
3. 描绘梅瑟为一个理想的领袖，他将领导权与有才能的人分享。
4. 天主惩罚了不忠信的以色列人，不让他们进入许地。
5. 在旷野中不需要正式的司祭——没有圣殿、圣所、祭坛。
6. 有许多人欣赏旷野生活的单纯，及其对众人都正义的理想。

贰 不同的圣经作者，都看出在旷野中和在圣殿里或其他圣地，对崇拜天主仪式有很大的区别。下列经文，那些看来好似赞成旷野中的崇拜仪式？

1. 咏78(77)：12-19
2. 咏95(94)：8-11
3. 耶7：21-26
4. 欧2：16-17
5. 亚5：21-25

第二篇

定居恩许之地

本篇题旨：描述客纳罕人的生活，并描述选民如何定居在他们中间。

天主恩许给亚巴郎后裔的土地客纳罕，在旷野民族的眼中看来，是富庶之地(申8：7-10)。定时下雨，有肥沃的盆地和平原，有出产葡萄和森林的山丘，有为建筑用的石矿和一些铜矿。此外，橄榄、穀类和酒也非常丰盛；还有一些为牧放牲畜的好牧场。的确是福地，有如创2所形容的富有河流和果树的乐园。

占据许地的虽然有不同的民族，但大部分都是属于闪族，与选民一样。所以，客纳罕人的语言，与选民的语言非常类似。以我们今日的标准来说，客纳罕的居民相当稀少，有些区域，尤其在中部山区，围绕舍根一带，在选民占领以前，居民很少。

务农是客纳罕地人民的主要职业，所以丰富的出产是他们所最关心的。他们的收获有赖于雨季，所以他们的宗教与雨季和旱季有密切的联系；因为二者为农作物成长都甚为重要。他们的神，主要的是生产之神。(当选民成为农民时，他们应向客纳罕人学习耕种，因而他们难以抵制与农业有关的宗教。)

客纳罕的地形分为山区和平原，所以当选民开始定居于客纳罕时，客纳罕人没有总理一切的中央政府，就不足为奇了。客纳罕地有许多各自为政的城邦，每一个城邦有自己的「国王」或「王子」来统治。每一个统治者只控制着自己城市的附近区域。他们彼此之间，在政治上，并没有一个统一的中央政府，虽然在紧急时，他们仍彼此合

作。

这些城邦都是封建体制，贵族住在城里，农民和农奴生活在城郊，隶属于城市。在城邦与城邦之间，有些区域，究竟属于那一个统治者，也不太明显。这些无人地带，很容易为一批想开疆拓土的新民族所占领，在城邦的边缘上，为自己拓展一块土地。大部分客纳罕人既然都是闪族人，如希伯来人一样，来自旷野，并且有许多客纳罕人大都是客纳罕王的奴隶，所以不必奇怪，这些受压迫的人民，很快就加入了若苏厄和他的民众所带来的「新宗教」。由埃及的奴役之中解救出选民的上主，为这些在客纳罕为奴和受压迫的农夫，当然是一个很具有吸引力的天主。

选民怎样占领了客纳罕地，很难予以详述。若苏厄书提供的印象是：许地是强行占领的，一块一块土地都是迅速而继续的战斗而获得的；民长纪则有很不相同的说法。这里篇幅决不能把圣经所供的资料予以彻底的解释，因而我们在这里只提供一种意见，这种意见至少可以令人满意。选民以三种方式占据了许地：以渗透，以归化和条约，以战争。

(一)以渗透的方式：有些成群的选民由旷野中出来，在旷野的边缘上(例如在南端)，散居在人烟稀少的地方，也或者散居在城邦与城邦之间的土地上，也或者散居在中央的山区地带，那里居住的人必很稀少。

(二)以归化和订立条约的方式：选民与当地的人交朋友，或达成协议。也可能有些人早已住在那一带，不过时常受城邦统治者的严厉压迫；这些客纳罕人听到了「出谷」的福音，认为很具有吸引力，便加入了由埃及新到

的人群，因为他们负有占领全地的恩许。也有些本地的客纳罕人「归化」为选民，参与了盟约，成了选民的成员(苏24可能就是这些当地的人民加入盟约的记录。)也有些人民与选民订立和约，同意和平共存(见苏9)。

(三)以战争向城邦进攻的方式：若苏厄和他的部队以战斗占领了一些城市。第一个被征服的大城即耶里哥。为了纪念这事，经过了许多世代，都在此地举行礼仪以示庆祝。在以后的世代里，其他的城邦逐渐被征服，直到最后一座城——耶路撒冷，为达味所占领。

由民长纪得知，选民并没有杀害了许多客纳罕人，而是与他们共处。

读经民1：17-35

注：不必记忆所有的名字，这篇读经只是要你注意选民与客纳罕本地的人，共处的事实。

实习

叁 下列有关客纳罕所用的词句，是或者非，请予指出：

1. 客纳罕城邦的经济基础是农业。
2. 客纳罕人的宗教敬礼集中于生殖崇拜。
3. 客纳罕地人口稠密，尤其在中央山区。
4. 客纳罕人与选民同属于闪族，语言也颇相同。
5. 客纳罕人以城邦联盟团结一致。
6. 客纳罕城邦都有自己的国王或王子。
7. 客纳罕的城邦制度，控制着城郊地区，所以占领了整个客纳罕地。
8. 客纳罕农民敬拜生殖之神，或许不会受吸引，来敬拜领导出埃及的上主和盟约的上主。

肆 有一种意见，认为选民占领许地，采取三种方式，请解释下列每一种方式：

1. 以渗透方式。
2. 以归化和订立条约的方式。
3. 以战争向城邦进攻的方式。

第三篇

生存的奋斗

本篇题旨：描写民长时代各支派的行动。

定居客纳罕，占领整个地区，这一历程是经过几代才完成的。我们认为「出谷」的事件是发生在公元前1250年，那末，占领客纳罕大概是由公元前1220年开始的，经过了一百余年，各支派都占领了各自的土地；但是十二支派还没有完全控制一切土地，直到达味时代，即公元前一千九百零五年左右，才完全统治了客纳罕地。

每一支派，或多或少，都是各自为政，他们没有政治上的统一，没有中央政府，但是有共同的盟约法律，也有共同的圣地，即安放约柜的地方(关于这些主题，在第八册将予讨论)。

十二支派都相信上主是他们的君王，凡国王为其他民族所作的，上主都为他们而作：他为他们作战，赐予他们法律。十二支派在宗教上实有真正的统一，但对其他事项，大多数都独立自主。

他们信仰的一致，不可避免的，必会导致他们作进一步统一的表现。盟约使他们与上主合而为一，但是也使他们彼此帮助，尤其在某一支派处于困难的时候。在民长时代(约于公元前1220年至1000年)，我们见到某一地方的英雄领导某一支派战胜他们的仇敌，可是我们也见到有些英雄号召了几个支派，一起与他们的仇敌作战。十二支派在政治上达到统一的过程，就是这样开始的，首先出现在北方支派中。

第一节

题旨：描述北方支派如何占领和控制他们的疆土。

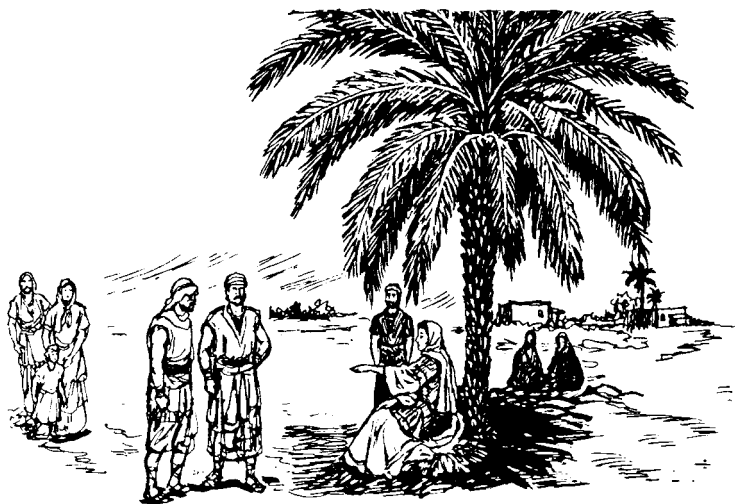
由进入客纳罕地直到达味王这一段时期，是艰辛的开拓时期。选民不但应为他们的生存而作战，还应向外邦的农民学习如何耕种。因而我们发现了一些很残酷的风俗习惯，外教人的敬礼和迷信，甚至连在大英雄的生活中都有这些色彩，就不足为奇了。民长纪的作者记录好事，也记录了坏事，只是要告诉读者，不要对这些英雄豪杰过于苛求，因为他们作了他们认为是最好的，并且那时还没有国王来领导他们(民21：25)。那些时日是艰苦的时日；选民陷于崇拜客纳罕邪神的敬礼，上主遂派遣仇敌来惩罚他们；他们向上主呼救，上主遂可怜他们，派遣英雄来战败仇敌。这种模式——罪恶、惩罚、向上主呼救、上主派遣民长来拯救他们——便成了民长纪一书的结构形式。

对你现在要读的这段经文里，你将看到一位伟大的民长德波辣，和他的大将巴辣克，他们召集了北方各支派，一起去攻打客纳罕国王。这段经文先以散文(4章)，后以诗体(5章)，来叙述所得的胜利。

读经民4-5章

注释

民长纪没有作任何解释，即介绍一位妇女，名叫德波辣，她是以色列的民长和女先知。在这段经文的上下文来看，「民长」和「先知」差不多有同样的意义。德波辣运用「法律」以解决民间的案件，并向选民解释天主的旨意；一方面处理法律事件，另一方面执行天主对选民的仇敌所判定的惩罚。这里的事例，是惩罚北部地区的客纳罕城邦的统治者。

德波辣坐在棕树下审判以色列人的案件(见民4：5)

胜利是属于上主和两个女人：德波辣与巴辣克一起上阵，并下令作战；雅厄耳用一根木橛钉死了大将军息色辣。(雅厄耳的丈夫是刻尼人。刻尼人与本册前面所提及的勒加布人很相类似，他们住在帐幕里，拒绝固定于许地。刻尼人并不是盟约的成员，但是他们崇拜上主——雅威，与以色列人友善。)

学者们基于这首诗歌(5章)的文词和文规，认为这首诗歌是圣经中所写下的最古的诗歌之一，大概即是出于民长时代。6-8节是形容在德波辣战胜客纳罕王之前，北部各支派所处的绝望境况。13-15a节是称赞那响应作战号召的六个支派，为上主子民的英雄豪杰。15b-17节是斥责那些不响应作战号召的支派，为怯懦、懒惰和冷淡份子。

团结作战的六个勇敢支派如下：

厄弗辣因
本雅明
马基尔(默纳协)
则步隆
依撒加尔
纳斐塔里

不愿协助作战而受责斥的四个支派如下：

勒乌本
基肋阿得
丹
阿协尔

这里没有提及南方的两个支派：犹大和西默盎，可能他们没有被召集，因为他们距离太远；或者，犹如我们即将讨论的，他们本身也不能贡献什么援助。

注：十二支派名单并不常常一样。有的支派消逝了，或者归于另一支派；有时大支派分为两个支派。十二支派的名单不同，显示出纪录的时期不同。你如果愿意，可将创49章所记的支派名单与户一章所记的两相比较，名单出于不同的时期，所以不必尽然相同。在德波辣和巴辣克的胜利记述中，我们见到北方有些支派联合在一起，控制着自己的疆土。在下几段读经里，我们将见到另一个伟大的民长基德红，为卫护北方支派的领土，而反击由旷野来进袭的游牧民族。米德扬人和阿玛肋克人都是游牧民族，住在旷野里，以养骆驼维持生活。当他们有需要时，则侵袭农民。

读经民6：1-10

注释

在这段经文里，我们应注意民长纪一书的结构模式：罪恶、惩罚、向上主呼救。这一模式在下一篇读经内才得圆满。

读经民6：33-35

注释

「上主的神充满了基德红。」概括的来说，当上主的神一降在某人身上，那人便准备好，奉行上主要他所做的一切，无论是说预言，或做统治人民的国王，或做民长。上主的神一充满了基德红，即赐予他作民长任务的力量、勇气、胆量和才能。他已准备好，去执行天主的旨意；在此是指米德扬人的惨败。

35节：基德红有如德波辣一样，号召了其他的支派来协助他，他们也响应了他的号召；这一次又是北方各支派。

上主的神充满了基德红，使他成为一个具有奇恩的领袖。但这种奇恩并不是使他成圣，也不是使他成为优秀的神学家。基德红本人是一个农夫，他不但学习了客纳罕人耕种的技术，而且也吸收了一些客纳罕人的宗教迷信，有如6：36-40所记载的，他相信一些迷信的作法，并且还制造了一个偶像(8：22-27)。他虽不是一个完善的人，但他仍是上主的人，以拯救选民脱离米德扬人的手。基德红用了一些我们不太明白的方法(7：1-8)，精选了三百人，计划以游击方式进袭米德扬人的营盘。他的突袭，和他所用的使人伤脑筋的战术，使米德扬人大为震惊。

读经民7：16-22

米德扬人可说是已全军崩溃，基德红追赶那些逃亡者，并号召其他的支派协助他(7：23-25)。厄弗辣因支派的人对此事很不高兴，因为他们没有被邀请参与最初的战争，只是被邀请清除那些逃兵(8：1-3)。基德红安抚了他们之后，继续上路去追赶「东方子民」(即米德扬人)。在路上他经过约但河谷的苏苛特城和培奴耳城，他要求他们供给他的部队食物。他们拒绝招待，因而基德红耿耿于怀。在你要读的这段经文所记述的基德红的作风，与为自由而战的战士一样：你或者与我合作为自由而奋斗，或者……。

读经民8：4-21

基德红一开始保卫祖国领土，明显的即认真去做，终于完成了他开始的工作。以色列子民(即北方支派)对他有如此深刻的印象，甚至要求他作他们的国王。不过，民长只是一个在必要时的领袖，在敌人败退后，民长却再回到自己原来的职业岗位。现在北方的子民要求成立一个永久性的机构，以防御敌人；他们要求一个国王，一个建立王朝的国王。

读经民8：22-35

「请你和你的子孙作我们的君王……。」他们的要求是建立一个王朝，儿子继承父亲的王位。但基德红的答复，是出自一个珍惜已经在旷野中的领导形式与组织的：「唯有上主是你们的君王。」基德红回到家中之后(29)，他的作风实与君王无异：他由以色列人手中收集了一部分战利品，并且娶了许多妻室。在各城中娶妻生子，即是表

明自己具有权威。基德红拒绝了君王的头衔，但他不能完全抑制自己有如君王的态度。据记载他有七十个儿子，意即有许许多多的儿子；其中有一个名叫阿彼默肋客，是一个舍根妇女所生的。关于他的事，我们在第八册再予讲述。

实习

伍 民长时代，描述各支派的行为共同模式是什么？（记住完整的模式有四部分。）

陆 由下列各点，指出那一点是形容：

A、德波辣；

B、基德红；

C、二者。

1. 号召了几个支派一起攻打敌人。
2. 惩罚了不肯合作与敌人作战的村镇。
3. 为以色列子民平息法律的争端。
4. 打败由旷野进袭的游牧民族。
5. 由战利品制造了一个金偶像。
6. 打败了客纳罕诸王。
7. 在战争中用了不常用的战术。
8. 使六个支派共同合作攻打敌人。
9. 以上主的名说预言。
10. 协助巩固北方各支派。

第二节

题旨：描述培肋舍特人的生活，并描述南方支派如何适应他们。

现在我们转到住在南方的各支派；可是并没有太多的话可说，因为他们都处在悲惨的困境中。由他们中所兴起的民长，远不如德波辣、基德红，和北方的其他英雄。敖特尼耳(民3：7-11)得胜了厄东人。沙默加尔杀了一些培肋舍特人。(沙默加尔称为「阿纳特的儿子」。阿纳特是客纳罕人的生殖女神和战神；如果他实在是天主选民的成员，那末，他也是在夸耀与异教人的关系。)南方支派最可夸耀的是三松。三松出于丹支派，丹支派本来是南方支派，以后被迫迁至北部(民18)。虽然说三松许多次也领受了上主的神，但他仍是一个穷人的英雄，身体孔武有力，报复心很盛，对美丽的妇女却神魂颠倒。他从未以上主的名召选过军队，也没有领导一群忠诚追随他的人去打败过敌人。他是一个民族英雄，但这个民族已为他们的压迫者困扰得好似毫无希望；以致只能作伤害他们(压迫者)的梦想，决不敢梦想击败他们。借三松的小史，我们可以感觉到丹、犹大和西默盎支派，在民长时代所处的困境。

压迫他们的人就是海洋民族的后裔培肋舍特人。他们来自爱琴海岛屿，乘船来占领新的土地。他们曾攻打埃及，但未成功，遂有些人定居在客纳罕海岸。他们抵达的时期，与选民由旷野抵达的时期，差不多相同。

培肋舍特人占领了最好的地区，由海岸直到犹大山区。绵延起伏的平原，给他们出产丰富的大麦和啤酒。他们有组织完善的城邦——迦萨、阿市多得、阿市刻隆、加特和厄刻隆——每一个城邦有自己的领袖，称之为 Seren。培肋舍特人的城邦，因为组织完善，行动起来好似一个单位，尤其在战争之时。他们的军力是基于战车，因为唯独他们有铁器，所以军力更大为增强(撒上13：19-22)。

他们实在控制了南方支派。南方支派的人虽然恼恨培肋舍特人，但他们没有物力，没有人力，也没有领袖来打败他们。南方各支派只得使自己适应受压迫的环境，以求生存。我们可以说，他们只有在困境中随遇而安，喝着培肋舍特人的啤酒，述说着他们的英雄故事，怎样杀害了培肋舍特人，怎样损害了他们。三松的故事即应如此去读，实在是一个娱乐人心的故事。

读经民13，14，15，16章

三松只是伤害培肋舍特人，并没有击败他们。南方支派有如一个没有武装的小孩子，面对着一个全副武装的巨人。他们应等待一段相当长的时期，期望一个小孩子可以打倒这个钢铁般的巨人。达味就是一个产生这种希望，并达成这一希望的小孩子。

实习

柒 下列有关培肋舍特人所用的说明，是或非，请一一指出：

1. 培肋舍特人是组成许地原有居民的一部份。
2. 培肋舍特人占领了由地中海海岸直达犹大山区中间的最好良田。
3. 培肋舍特人的城邦，在政治上是联邦制的。
4. 培肋舍特人的武器优于南方支派的武器。
5. 培肋舍特人控制南方支派没有什么困难。

捌 民15章有三处描述南方支派对培肋舍特人的态度，请予指出：

- 1.
- 2.
- 3.

第四篇

天主的启示教义宪章第三章11节

圣经中所写下的一切，都是天主所愿意写下的。我们现有的圣经，都是天主借圣神的工作(默感)而写成的；就是说，全部圣经，由创世纪至默示录，都是在默感之下写成的，毫无例外。对于这本书或那本书，这句话或那句话，对我们是否留有印象，无关重要；至于这一段与那一段彼此的关联，我们是否明了，也无关重要。这些书和段落既然是圣经原有的一部分，那末，便都是由圣神所默感的，是天主的作品。或者，只有天主才会真正知道，为什么某一段落记载在圣经里。说某段经文是默感的，并不是指这段经文可以使我们振奋，而是说：天主愿意这段经文保留下来，作他写下的圣言的一部分。

天主并不是单独工作，而是用人写作。在全部圣经形成的过程中，是人在工作，如真正的作家一样。天主用这些人写作，并非好象用录音机或普通的工具一样；他们的人力和天赋，无论是上、中、下，都尽力加以运用。这些作者在圣神的默感之下，将天主所要的一切，并只将天主所要的一切，笔之于书。

至现在为此，由我们所读过的几册中，可以清楚看出，每部经书都有它自己形成的历史。在普通的情况之下，如果说一部书是由一个作者所写成的，未免太简单了。圣经中有许多书籍，是经过许多年代，甚至几个世纪才完成的。有些经书开始时，只是一些传述的事件，在笔之于书以前，保存在选民的生活传授中不知经过了多久。

另有些经书，开始是些小集子。如法律集、演讲集、故事集、事件记录等；这些集子以后聚集在一起，加以增订，加以编辑，形成了传授到我们手中的经书。我们可以说：圣神时时临在于每一本书由始而终的形成过程中。不过，为解释天主的启示教义宪章，只说：圣经默感是关系到圣经各部分的实际作者，已足够了。

默感的主要效果是什么？其主要效果是：圣经中包括了为我们的得救所需要的写于文字的真理。这句话在梵二大会上辩论了多时。首先，这句话提到我们所需要的「写于文字」的真理，大会教长们不想暗示：圣经不包括我们为得救所需要的一切真理。所以这一问题尚有讨论的余地。

圣经中所坚定地、无错误地、教训我们的真理，「是为我们的得救」所需要的真理。默感就是保证圣经毫无错误地传授给我们真理，而这真理写在圣经里是为了我们的需要，以达致与天主的合一。所以救赎是圣经的目标，圣经中所包括的真理只能以此目标作衡量，不能以别的目标。

「真理」在此应以广义的意义来了解，它包括观念，包括道德原则，还包括其他许多事。真理可以以引起情感的词句来作表达；也可以以一段美妙的词句来表达；或者也可以以一段单调乏味的词句来表达。真理也包括一些为我们了解天主的话所需要的历史资料，和其真正的历史事实(这当然不是指某一确切的日期或时代)。我们常应该记住：圣经的默感所保证的真理，只是与我们为得救的需要有关。

圣神并不默感圣经作者供给我们一些与我们的得救无

关重要的真理。圣神并不默感圣经作者，为使我们成为历史学家、地理学家、或动植物专家、进化论专家。我们有天赋的理智，我们自己可以研究出和找出这些问题的答案。圣经因为是圣神所默感的，只毫无错误地、坚定地以文字教导我们，为使我们与我们的天父结合所需要的一切。对此目标所不必要的事物，并不保证免于错误。

实习答案

壹 1. B；2. B；3. A；4. B；5. A；6. A。

式 3，4，5。

叁 1. 是；2. 是；3. 非；4. 是；5. 非；6. 是；7. 非；8. 非。

肆 占领许地：

1. 以渗透的方式——有些选民已散居在旷野边缘人烟稀少的地方，或者散居在中央山区地带，或者散居在城邦之间的无人地带。

2. 以归化和订立条约的方式——有些客纳罕农奴和农夫为那些出离埃及的人群的信仰所吸引，自愿参与他们的盟约(苏24)；另有些人民与选民订立和约，和平共存(苏9)。

3. 以战争向城邦进攻的方式——由耶里哥出名的一役开始，若苏厄以战争占领了一部分许地；经过了数个世纪，有许多希伯来人领袖兴起，逐渐征服了其他城邦。

伍 共同模式是：

1. 选民犯罪——即崇拜客纳罕的邪神；

2. 上主惩罚选民——即将他们交与敌人手中；

3. 选民向上主呼救；

4. 上主派遣民长拯救他们脱离敌手。

陆 1. C；2. B；3. A；4. B；5. B；6. A；7. B；8. A；9. A；10. C。

柒 1. 非；2. 是；3. 非；4. 是；5. 是。

- 捌
1. 民15：3「我若加害培肋舍特人，这一次我可不负责。」
 2. 民15：7「你们既然这样做，我必向你们复仇，然后才罢休。」
 3. 民15：11「难道你们不知道培肋舍特人统治我们吗？」

自行测验

壹 请形容一下出18：13-27和户13：25-14：24节，各自所记述的和谐与不和谐。(每种三句话即够)

贰 按出18：13-27所记述的旷野中的审判方式，所发生的效果是：

1. 迟延了处理需要梅瑟决定的困难案件。
2. 梅瑟丧失了声望。
3. 耶特洛过分干涉了梅瑟盟约。
4. 分散梅瑟的审判手续。
5. 不信任梅瑟的领导。

叁 按户13：25-14：24所记述的，选民对旷野体验的反应，最主要的一个是：

1. 对出谷与盟约的天主失却信心。
2. 毫无根据地害怕许地占有者的势力。
3. 不满意梅瑟的领导。
4. 不满意旷野中的单纯的半游牧生活。

肆 本册内所举出的意见，认为占领许地是以三种方式进行的，请举出这三种方式：

- 1.
- 2.
- 3.

伍 下列有关民长时代北方各支派的行事态度所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 北方各支派从开始就有共同的约法和政治上的统一。
2. 各支派都相信上主是他们的君王，为他们作战。
3. 北方各支派都一致联合，以迎击共同的敌人。
4. 各支派由客纳罕人学习了农业技术，却没有与他们的宗教实行发生联系。
5. 当选民崇拜客纳罕人的神祇时，天主便许可客纳罕人征服他们。
6. 当选民向上主呼救时，上主通常派遣一个民长来拯救他们。
7. 德波辣和巴辣克的战术，是使息色辣相信自己的人数远超过他们。
8. 基德红的战术，是以游击方式来攻打米德扬人。
9. 北方各支派都想由基德红家室，开始建立一个王朝。

陆 下列有关民长时代南方各支派的行事态度所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 南方支派对培肋舍特人的压迫的反应，通常是勉强适应，以求生存。

2. 大致上说，南方支派没有领袖，也没有人力与财力，以击败培肋舍特人。
3. 三松作民长二十年之久，领导了南方支派战胜了培肋舍特人。

自行测验答案

壹 出18：13-27所记述的和谐：

1. 梅瑟对自己的子民执行审判。
2. 梅瑟选拔了一些有才能的人，分担他的领导，以审判普通经常发生的案件。
3. 梅瑟在天主前代表选民……处理重大的案件……选民都满意地回了家。

户13：25-14：24所记述的不和谐：

1. 选民因过于害怕客纳罕人，对由埃及为奴之地拯救的大恩不知感谢，反而要回埃及。
2. 上主和选民之间的关系表现出不和谐——「这人民轻慢我要到几时呢？」
3. 梅瑟为选民转求……上主宽赦了他们。但不忠信的以色列人，却看不到许地。

貳 4

叁 1

肆 占领许地的三种方式：

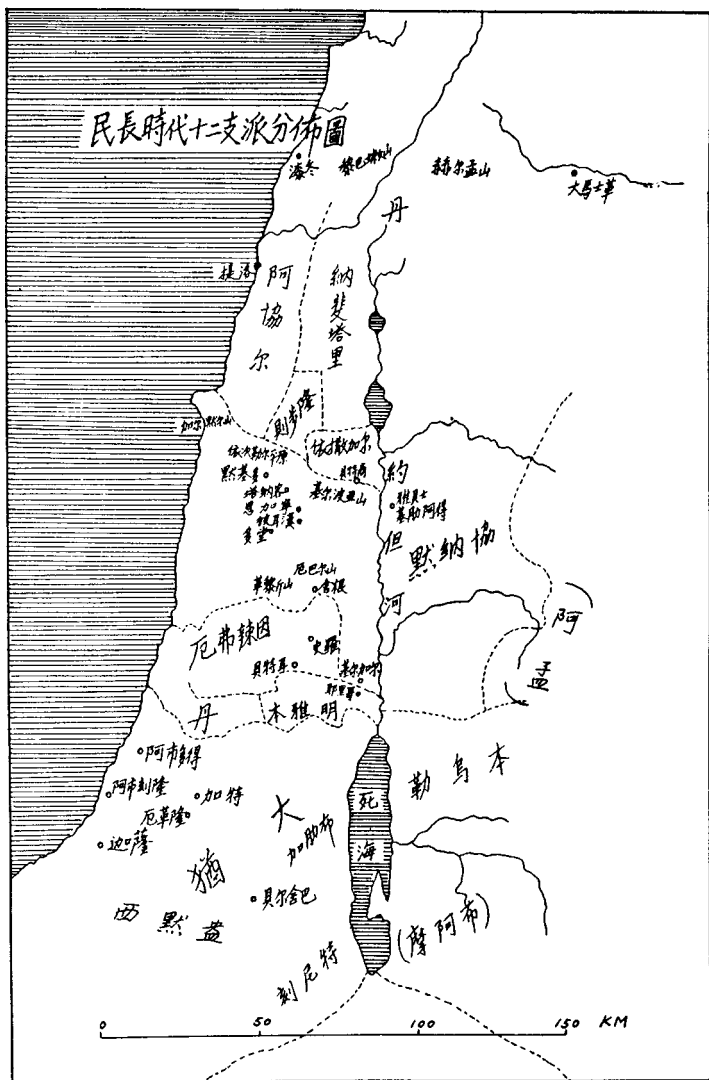
1. 渗透的方式；
2. 以归化和订立条约的方式；
3. 以战争向城邦进攻的方式。

伍 1. 非；2. 是；3. 非；4. 非；5. 是；6. 是；7. 非；8. 是；9. 是。

陆 1. 是；2. 是；3. 非。

向读经小组的建议

- 一、依据第三、四册所描述的梅瑟的领导方式，并依据户 14：11-19的记述，列出领袖所应具有的主要特色，不管是时代变迁，或团体的情况转变，都应具有的特色。
- 二、依据在旷野中作领导的描述，和征服许地期间作领导的描述，讨论团体生活的环境如有转变时，领导方式和组织应怎样随之有所转变。
- 三、依据天主的启示教义宪章11节，讨论默感的意义，和圣经中的真理。

上主召叫他说：「撒慕尔，撒慕尔！」他回答说：「我在这里。」他跑到厄里前说道：「你叫了我，我在这里。」(撒上3：4)

第八册

君王的起源

圣咏23

这是一篇信任天主为伟大君王的诗歌。在古代近东的一些文化里，君王多次被称为牧者(撒下7：8)。作者咏赞天主为王的品德，借此把一个好的君王所应具备的优点，提示出来：一个好的君王，应精明地领导他的人民，应保护他们免受仇敌的侵犯，保证他的属民没有一个遭受饥饿的。

本册题旨：描述选民尽力设法寻求一种领导和组织的方式，以适应他们定居于许地的生活；同时保持他们的信仰和传统。

小引

在第七册我们见到选民已开始定居于许地，并努力维持他们占领的土地。我们在德波辣和基德红的事迹中，见到北方各支派怎样在一个强而有力的领导之下，联合起来，同敌人作战。同时，我们也见到南方支派在培肋舍特人控制之下，怎样苟延残喘地以求生存。选民已身在许地，征服了大部分坚强的客纳罕人的城邦，但他们没有组成一个真正的国家。他们虽然摧毁了控制许地的客纳罕人，但还没有使许地固若金汤。

如果没有其他的民族想控制选民所占领的土地，这一形势还不是那末严重。但实际上有这样的民族，想利用这种不稳定的形势而占有许地：东有阿摩黎人，西有培肋舍特人。

选民曾依赖过民长，天主所兴起的领袖，以对抗他们的敌人；但这些民长从没有使所有的支派联合在一起，共同努力来对抗他们的敌人。此外，这些民长只是暂时性地领导一个支派或几个支派，没有一种固定性的，或继续性的领导。因而选民中有许多人认为需要有一个恒久性的领袖，需要一个国王领导他们。这个国王象其他列国的国王所做的一样：应组织一支常备军，保卫选民；应保证法律、秩序和正义，施行于许地。

我们在本册中所要讨论的斗争，与天主的选民在任何巨变的时期所经历的斗争一样，有赞成改革的主张，也有反对改革的主张，各方面都有其正确的论点。我们在此要讨论的争论，是在传统保守派和「现代化派」之间。现在化派认为天主赐给了人理智，人应用理智去面对危机。

传统派反对成立国王，认为这是抛弃天主为王，采取外邦人和客纳罕人的领导方式，实际上是异端。他们所坚信的理想，是以天主为王，让天主在需要时兴起领袖。天主曾兴起梅瑟，以后有若苏厄，以后又有一些伟大的民长。天主为什么不继续如此去做？

现代化派想利用理智来面对现实；敌人强而有力，因为有良好的组织；我们没有组织，因而软弱无力。再者，客纳罕人不都是坏人——他们是善良的农民，他们有坚城，有国王保护他们。所以，以色列人也应该有一个国王，好象每一个国家都有一个国王；他们的国家似乎处理得都很好。

理想主义和传统反对现实主义和他们的理由，在撒上和撒下二书的字里行间，可以见到这两派的斗争：一方说：「应信赖天主」；另一方说：「用你的头脑」；另有

一些人站在中间，认为在信仰与理智之间并没有相反之处，只是这种紧张气氛应予缓和；实际上，这最后的一派获得了胜利，对天主对人都应信任。

在撒上和撒下的记录中反映着这种争论，赞成与反对成立国王的争论，也不是一时即可平息的。在有了国王很久以后，这种争论还在继续，还保存在最后所写下的故事里；最后的编者把这一切故事编辑在一起，并非易事。这些编者，一心要保留他们所获得的一切资料，不愿抛弃一项，结果是：圣经经文对某件事出现了两三种不同的记述。这为历史家发生了一些问题，但为我们却没有很大的关系。这些编者工作的伟大处，即在于他们忠于他们所接受的传统。我们由他们忠实的态度，获益匪浅，因为它使我们见到，并且感觉到，天主选民的生活在转变的时代是一个痛苦的时代，这与我们的时代大致相同。

第一篇

撒慕尔和阿彼默肋客：旧与新

本篇题旨：将选民的传统领导和组织，与客纳罕人的模式，两相对照。

第一节

题旨：描述撒慕尔的领导，和当时选民的组织。

每当一位真正的伟人，在民众中出人头地时，各党各派的人都声称：此人是属于他们的人。撒慕尔在当时很受人爱戴和敬重，各党各派的人都想利用他来证明自己的立场是正确的。撒慕尔是这样重要，甚致各党各派的人群，将各种重要的角色都集中在他身上：他是一位先知、一位司祭、一个反对建立国王的人，但也是一个为王傅油的人。他在选民的心目中，实在是一个最特殊的人物。他有童年史的记述，有如在他以前的梅瑟一样——他实在是天主所召选的人。撒上前两章记述了他受孕、诞生和幼年时代的事迹；也记述了他的母亲亚纳的优美祷文(撒上2：1-10)。圣母玛利亚的赞主歌，即受了这篇祷文的灵感(路1：46-55)。

撒慕尔的父母把他奉献给天主，他自幼即在司祭厄里的监护之下，在史罗圣所里服务。那个时代并不很好，厄里疏忽职守，天主的话很少听到。厄里的儿子也是圣所的司祭，但是自私、贪婪、渎职(撒上2：12-36)。这种情况不能如此继续下去。

撒慕尔的蒙召(3章)，是一篇极为微妙的文章。撒慕尔在圣所事奉天主，但对天主认识得不太清楚，他分辨不出是谁在叫他。当他认清是上主的声音时，立即爽快地服

从。撒慕尔的蒙召，是要替代厄里，改革他所服务的机构。

读经撒上3：1-4：1

撒慕尔长大成人，将上主的话传布到「从丹直到贝尔舍巴」，即由北端直到南端。撒慕尔是上主的代言人(先知)，但他也是司祭，因而也有职责教训选民认识上主。由梅瑟以来，没有一个人影响全体选民象他这样深切的。

撒慕尔在史罗服务。史罗的圣所很为重要，因为约柜安放在其中。约柜是可搬运的「天主的宝座」，是天主临在的象征，其中保存着团结十二支派的盟约法律石版。约柜以前在旷野中时常与选民在一起；选民定居许地之后，将它安置在史罗，因为史罗正处于许地的中央区域，各支派都容易前去朝圣。史罗因为有约柜的存在，成了一个对传统十分重要的地方。同时，史罗为各支派也是很重要的地方，因为各支派在许地定居之后，时常在那里聚集，因而在初期成了崇拜天主的主要中心。约柜是天主临在的象征，同时也是各支派统一的象征。但是史罗的重要性维持没有多久，即为培肋舍特人发动的战争，打败了以色列人，劫走了他们抬着上阵的约柜；由此史罗在选民生活中的角色便结束了(撒上4：2-12)。

(撒上5-6两章记载一些粗鲁而幽默的故事，以嘲笑他们的敌人——培肋舍特人，要他们制造金鼠、肿瘤，或许是痔疮，以作圣物。)圣经经文并未记载史罗已被破坏，不过，已为选民放弃了却是事实；因为史罗没有约柜了，也就无甚重要了。约柜好似也为选民放弃了一段时期，直到达味才得恢复。

选民的「中心」好象由史罗的约柜，移到撒慕尔身

上。在下段经文里，我们见到撒慕尔号召「全以色列」，与培肋舍特人作战。他自己并没有上阵，只是为选民祈祷，因而选民得到胜利。撒慕尔作领袖，与梅瑟完全一样（请将这段经文与出17：6-13作一比较）。

读经撒上7：2-17

注释

撒慕尔是一个领袖，好似梅瑟一样，是一个以有力的祈祷战胜敌人的人。他是一个民长，好似德波辣一样，号召了全以色列，使他们获得了胜利。他也如德波辣一样，是一位法官，在许地执行天主的法律。15、16两节描述撒慕尔好似是一个「巡回法官」，由一城到另一城，按照天主的法律，平息人民的纷争。

撒慕尔实际上虽是各支派的领袖，但他不是国王，上主是他们的国王。是上主为他们作战(10节)，如其他国王所行的一样。是上主叫人尊崇法律，有如国王叫人行的一样。上主透过撒慕尔执行国王的任务，但撒慕尔本人却不是国王。

选民虽然处于撒慕尔的领导之下，使仍没有某种真正的中央政府。他们仍是分离的支派，各有自己的长老或酋长，各自为政。他们虽有一套共同的法律，虽能聚集在约柜四周，来重新宣誓对盟约的效忠，但是没有有一个统治一切的政治机构，来统理各支派的内部领导。现在选民的生活方式虽然彻底改变了，但这种在旷野时代的古老部落式的体制，仍旧存在着。

实习

壹 下列有关撒慕尔的领导所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 撒慕尔的童年记述，表示他已注定在以色列中担任重要的角色。
2. 上主召叫撒慕尔统治选民，做先知也做国王。
3. 撒慕尔蒙召叫时，即刻认出是上主的声音。
4. 撒慕尔蒙召的记述，显示撒慕尔不想接受作先知的角色。
5. 撒慕尔所尽的第一个先知任务，是传报反对司祭厄里家室的讯息。
6. 在撒慕尔蒙召时，在许地很少听到天主的话。
7. 撒慕尔在同培特肋舍人作战之前，先在约柜前检阅了以色列各支派。

貳 下列有关撒慕尔时代的选民组织所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 选民在撒慕尔成立常备军之时，已有了中央政府的雏形。
2. 每一支派或部落，在内政方面有他们自己的长老。
3. 支派的统一，首要的是宗教性的，即基于共同的法律与盟约。
4. 选民既有共同的盟约和法律，那末，自然应有一个中央政权，以执行法律。

第二节

题旨：描述阿彼默肋客企图采用客纳罕人的领导和组织方式，并描述此一方式与撒慕尔的方式的不同。

时代转变了，古老的部落式的体制如要照样保存，必受严峻的考验。在以往曾有过几次企图，想在选民中引进一种新的领导和组织方式。可能你还记得第七册中的基德红，他曾被要求作选民的君王(民8：22)。基德红没有接受这一头衔，可是他的作风却如君王一样；他娶了许多妻室，甚至娶了一个客纳罕女人为妻，他的儿子散布各地：这就是一种要分散在各地来统治全国的方法。基德红死后，他的一些儿子似乎实在有作国王的意念。下一段读经，将你再领回到民长纪时代(民9章)；这一段经文甚为重要，因为其中记载选民要按客纳罕王国的方式，建立王位。这事发生于何时，不能确定，但一定发生在撒慕尔时代之前。那些反对建立国王的人，尤其反对建立王朝的人，时常记得这一事件。

为更了解下段读经，切记下列数点：

1. 阿彼默肋客(意思是：「我父为王」)，是以色列人基德红和舍根的女子(客纳罕人)结合所生的儿子，所以他一半是以色列人，一半是客纳罕人。

2. 舍根的领袖，虽然一时为阿彼默肋客争取了过来，但舍根大部分仍然是客纳罕人居住的城镇。

3. 加阿耳是一个纯客纳罕人，他证明自己比混血儿阿彼默肋客，更有权利来统治自己的同族客纳罕人。

4. 则步耳(意思是「崇高者」，「受举扬者」)是拥护阿彼默肋客的舍根城的城尉，但他给加阿耳出了一个坏主意。

在这场斗争中，大家都受了损失，尤其是舍根人民。

读经民9：1-57

注释

1、2两节，记述阿彼默肋客举出了三个理由，来说服那些曾接受他父亲领导的舍根人，立他个人统治舍根周围的区域：一个人统治比许多人统治更好；他的母亲是舍根人；父亲是耶鲁巴耳(基德红)。他能争取舍根的领袖们支持他的唯一理由，是由于血亲的关系：「他确是我们的兄弟。」(3节)舍根人拿钱支持他为王，他就雇用了一批无赖之徒，围捕了有权登上王位的基德红的其余的儿子，把他们完全杀死。「在一块石头上」，好象含有一种迷信式的祭杀(撒上14：33-35)。

阿彼默肋客并不象他的父亲基德红，也不象撒慕尔，因为此二人都是蒙天主召选作领袖的人，并且在选民接受他们的领导之前，他们二人已显示出自己是有才干的领袖。阿彼默肋客没有天主的召叫，也没有显出自己有领导的才干。他登上王位，是基于他把兄弟们都屠杀了，是基于舍根的领袖纯自私的理由，是基于一批雇佣兵作后盾。除了他父亲的余荫之外，他本身毫无可贵之处。

7-15一段是圣经中少有的一个寓言。树会说话的寓言，可能是选民传统中反对君王制度最强烈的谴责。树代表那些想立君王的人民，他们要求一棵大树(橄榄树)来治理他们；以后小一点的树(无花果)；以后更小(葡萄树)。这些树都有些高贵之处，都有各自的用途，但它们宁愿做更好的事，而不愿作王。最后，那些树木要求一棵毫无用途的荆棘为王，荆棘很高兴地接受了王位，并吹嘘自己是多末伟大。这个寓言的幽默，是在于荆棘邀请众树躲在它

的荫下，并口出恐吓之词，要焚烧黎巴嫩高大的树木。一棵荆棘枝叶很小，谁也不能躲在它的荫下，只有为它的刺所刺伤。荆棘干枯了以后，很容易燃烧，不过只是一阵突然而起的火焰而已。这是荆棘所能发挥的一切。

这个寓言虽然是应用在阿彼默肋客身上，但表达了天主子民中一部分人的感情与思想：他们不愿成立君王政体，他们认为君王政体有辱于他们的历史；又认为君王是最坏的人，只能为他们和愿意建立王位的人民带来灾害。

阿彼默肋客其余的事迹证实了这一寓言的意义。在残酷的战争中，没有一个是胜利者，都是失败者；尤其舍根人，不是被屠杀，就是被烧死。

阿彼默肋客完全不象他的父亲基德红；基德红是与民族的仇人作战；他也不象撒慕尔；撒慕尔是鼓励各支派去战胜他们的仇人。阿彼默肋客只是攻击屠杀自己的属下。撒慕尔是宣布并实行天主的法律的人，在各支派中维持良好的秩序；反之，阿彼默肋客以自己为「法律」，恐吓他的人民，使他的国土成为一片混乱。撒慕尔以他高尚廉洁的生活获得了人民的爱戴与拥护；阿彼默肋客只是以暴力手段及武力来控制人民。在撒慕尔管理之下，选民是自由的；在阿彼默肋客统治之下，他们成了奴隶。

阿彼默肋客完全具有外邦君王的面貌，他采用了客纳罕人的最坏的统治方法，充满了腐化、暴力和不义，不但平民成了牺牲品，农民更为遭殃(42节)。

实习

叁 下列有关阿彼默肋客的领导和组织所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 阿彼默肋客想按照客纳罕的城邦体制，来建立自己的王国。
2. 阿彼默肋客利用了雇佣兵，屠杀了耶鲁巴耳的儿子。
3. 舍根的领袖们始终忠于阿彼默肋客，直到他短命而死为止。
4. 加阿耳和则步耳二人都反抗阿彼默肋客的领导。
5. 阿彼默肋客在他短期的统治内，使舍根周围地区的客纳罕人和以色列人联合了在一起，这是他的成功。

肆 下列所描述的领导或组织方式是属于谁的？请予指出：

A、阿彼默肋客

B、撒慕尔

1. 他蒙天主召叫作领袖。
2. 他在选民前显示他的领导才能。
3. 他想以血亲的关系，立自己为统治者。
4. 他以政治阴谋和屠杀，以建立自己的领导权。
5. 他鼓励各支派战胜他们的仇人。
6. 他敌我不分，杀害自己的属下。
7. 他向选民宣告并实行天主的法律。
8. 他成立了一个恐怖和混乱的王国。

第二篇

撒乌耳妥协的企图

本篇题旨：描述选民对君主政体和第一位国王撒乌耳的斗争。

第一节

题旨：列出赞成与反对建立君主政体的理由。

一方面，撒慕尔的领导将近结束，他的儿子不堪作民长，不适于继承他的领导；另一方面，选民的仇敌，尤其是培肋舍特人，逐渐扩展领土，威胁所有的支派，想要统治他们；长老中有些务实派，便要求撒慕尔为他们立一个真正的君王。

读经撒8：1-9

一位君王「如同各国一样」，这句话激怒了撒慕尔，因为撒慕尔主张传统的体制是最好的。因为这体制是建立在选民独有的信仰上，这信仰使他们「分别为圣」，异于其他国家，因为他们本身是独特的，是创新的。在撒慕尔看来，他们是要求放弃信仰的准许。上主训示撒慕尔答允他们的要求；不过要警告他们，「如同各国一样」的君王所有的权利。

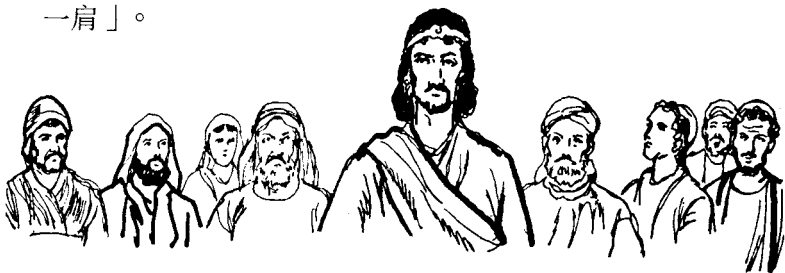
读经撒8：10-22

征收税金以供给国王的挥霍，还不算最坏的一项；最可怕的一项是「还应作他的奴隶」(17节)。选民曾在埃及一度作过奴隶——这已足够，但他们在此竟呼求着要一个国王，叫嚷着要再作奴隶。在字里行间，我们几乎可以听到那些失望而又威胁的人的呼声，他们再不能容忍撒慕尔的理想主义，并且举出理由，极力要求一个快速而有效的解决危机的方法：「不！我们非要一位君王不可。」(19

节)他们将有一位君王。

长老们在生存的关头要求立一个君王，是可以理解的，也是合理的。四邻各国，尤其是培肋舍特人，都有一个作君王的领袖，有一个固定的征税体制，支持一支优良的常备军，保卫国家人民。反观撒慕尔和民长统治的制度，是不固定，无根基的，其结果是长老认为毫无准备，毫无办法来保卫自己。同时长老们也看出：如果有一位固定的君王，他可以把所有的支派联合起来，成立一支大军，这样可以击败培肋舍特人，以及来进犯的任何民族。仇敌一旦失败以后，君王可以在全许地秉公执政。长老们必定作了这样推论，并且极力要求：在拒绝成立君王体制之前，不妨先作试验。

9：1-10：27一段，记述撒乌耳登上王位的两个不同的传述：一个传述，说他登上王位，好象一个少年人去找驴，却寻得了王冠，且由撒慕尔先知傅油为王；另一个传述，说他是由各支派抽签选中的，并且发现他「高出众人一肩」。

第一个寻驴和由撒慕尔傅油的故事，是赞成建立王位，尤其赞成撒乌耳为王。第二个故事，虽然也赞许撒乌耳，但表示出选立一个国王是多末冒险的事——以「抽签」的方式选出，即是碰运气。

实习

伍 由撒上8：10-18至少列出五项「君王的权利」：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

陆 选民希望有一个君王的主要理由是那一个？

1. 他们需要一个固定的领袖，以领导作战。
2. 他们希望有一个良好秩序的安定社会。
3. 他们羡慕有君王国家的顺遂。
4. 他们希望有一个有力的政权。

第二节

题旨：描述撒乌耳如何遇到一些环境，使他在选民的信仰和传统之下能以被人接受。

撒乌耳怎样能以出人头地，下段读经给了很好的解释。我们在此见到撒乌耳很象基德红，召集了各支派去同敌人作战。撒乌耳也如基德红一样，警告不合作的支派必受惩罚，撒乌耳证实了自己实在是一个领袖，一个伟大的战士。

读经撒上11：1-15

注释

选民都赞成撒乌耳，并要求他为王，有如他们曾要求基德红为王一样(民8：22)。这是一种传统的模式：一个人表明了自己实在是一个领袖，一个强而有力的战士。6节：「上主的神便降在他身上」，有如降在以前的民长身上一样。撒慕尔虽然仍不甘心，但不能不接受这不可避免的事实(12-15节)。

在12章记载了撒慕尔的一篇训话。这篇训话反映出编写这一段历史的圣经作者的观点。全章都值得阅读，但你需要阅读下一段。

读经撒上12：12-19

注释

在12章内，我们又重温了一次天主选民中的领袖史。撒慕尔先向选民挑战，要选民找出他领导时所有的过失(1-5节)；然后追溯至梅瑟时代，并提及天主在选民危急的时候所兴起的一些大民长，以领导并保卫他们(6-11节)。但这些领袖，由梅瑟到撒慕尔，没有一个是真正的君王，而选民仍然生存(11节)。

但是，现在他们要一个君王，他们也选出了他们所要的人——撒乌耳。他们选出了他，因为他如以往的民长一样，具有领袖的才干，并且也具有他们认为最需要的英勇。13节是一句很重要的句子，说明在选民的决定和天主行事之间的关系：「看，你们所拣选，所要求的君王；看，上主立了一位君王管理你们。」立君王的决定，拣选撒乌耳为王，不但为天主所确定，而且也显得好像是天主自己的行为——你们拣选了君王，我立了一位君王管理你们。天主的选民经过了许多辩论与争辩之后所作出的决定，竟视为天主的决定。【这是天主的选民所具有的一种很有影响的神学思想，这一神学思想延续了很多世纪。这一神学思想也反映在新约中(宗15)，宗徒们在争辩讨论了许久之后所作的决定，也视为「圣神和我们的决定。」(宗15：28)甚至连今天，在我们了解教会最高权威的训导中，这一立场仍然存在。】

虽然天主把选民的决定认为是自己的决定，但要使君王体制成功地进步，还附有一些条件。在这段经文里提及了两个条件：君王和一切选民应听从上主的声音，并只事奉他(14-15节)；将有先知为君王和选民祈祷和转达(16-19节)。天主虽然接受了君王体制，但他的接受并不表示毫无条件的祝福，遵守上主的法律才是恒久的条件。并且为表明实有服从的心意，君王应隶属于「法律」，并应与他的人民一起接受先知的批评与指责，并且实在感觉到应有先知来为他们祈祷和转达。

撒乌耳由执政之初，很受选民和撒慕尔先知的称许；撒乌耳也显示甘心情愿服从先知，并且极力希望获得撒慕尔的称赞。我们在撒上17：12-15已见到撒乌耳成为君

王，是得到了选民和撒慕尔先知的明显赞同。但是在第13章我们开始感觉到国王和先知之间所预期的紧张情形。那时，培肋舍特人动员起来要作战，撒乌耳也准备迎战(13：1-5)。撒乌耳的军队一见到培肋舍特人的军队，吓破了胆，躲藏起来(13：6-7)，撒乌耳为聚集他的军人，没有服从先知，亲自献了全燔祭，惹起了先知的忿怒(13：8-15)。

第14章显示撒乌耳的儿子约纳堂实在是战时英雄。(在此已开始显出撒乌耳的弱点，在本册后面还要提及。)本章末段是对撒乌耳的赞词，他的作风和行政，颇为成功。

读经撒14：47-52

注释

撒乌耳所获得的胜利，比他以前的任何民长都多。他的行政官员很少，只提出了他的军队元帅的名字：乃尔的儿子阿贝乃尔(14：50)。若与撒罗满的中央政府机关作一比较(列上4：1-19)，撒乌耳的政府实在是很简单，好象是战时行政机关，没有架势，没有浪费铺张(请与列上5作比较)。他也没有使自己陷于撒上8：10-18所记述的「君王的权利」的任何痕迹。结果是：撒乌耳执政，给选民带来了君王制度的优良风气。他们见到了一个君王能为他们作什么，尤其在战争之时，并且在他身上也见到了一个没有妄用他的「王权」的君王。

实习

柒 撒乌耳在被宣布为王之前，应满足那三个条件(撒上 11：1-15)？

一、

二、

三、

捌 撒上12：12-19包含那两个条件，才使君王体制可以接受，而不反对选民的信仰？

一、

二、

第三节

题旨：描述撒乌耳的缺陷，这些缺陷是使他失败的原因。

第15章是难以解释的一章，如果详细地解释，可能越解释越不明白。不如不说：这段是记载撒乌耳行事，只按自己的主张，而没有遵照传统中所确定，并为撒慕尔所坚持的天主的旨意。撒乌耳没有遵守12章所规定的条件：君王应服从上主和他的先知，因而撒慕尔和撒乌耳之间的关系便断绝了。15：35表达出撒慕尔已认清撒乌耳登上王位是一种错误。

撒乌耳「高出众人一肩」的身材，现在开始低头。撒乌耳逐渐感觉到他不能支配环境，并感觉到他的王冠要由他的手中溜走，他好似患了一种心理错乱症，即这里所记的：「有恶神从上主那里来扰乱他。」撒乌耳意气沮丧，时常为一种莫明奇妙而又不能控制的怕情所缠绕。他这种忧郁紊乱的心态，只能借一个名叫达味的青年人的琴声来平息。

读经撒上16：14-23

撒乌耳所面对的工作已不能胜任，他想控制一切事情的进行；他不顾事情发展的情形，也不顾天主的旨意，只知一意孤行；这由他处理达味日益出人头地的事件上，可以明显地看出。关于达味的事迹，我们将在第九册讨论，目前不必阅读。

读经撒上18：1-19：1

注释

本段包括几种不同的传述，如果仔细分析，很容易看得出来。不过，我们只解释目前所有的经文，对不同的传述不作任何分析。

本段经文对达味和撒乌耳说出了几个重点：1-4节对达味记载了一项重要的事实：即他是约纳堂最知心的朋友，而约纳堂是撒乌耳的儿子和撒乌耳王位的明显继承人。约纳堂与达味之间的友爱明显地显示：当达味要继承撒乌耳时，决无意与约纳堂争取王位。达味为撒乌耳工作，无论作什么，时时顺利成功(5节)。起初，撒乌耳完全信任达味，委派他作军队的将领。人民都听从他，喜爱他，官员也敬重他。达味逐渐在民众中获得了众望，并且在军人中也获得了景仰(5-7节)。

但是撒乌耳不能接受这种新的而意料不到的发展。他变成极其嫉妒达味的一个人，在想象中开始动了杀机(10-11节)。撒乌耳不能忍受达味常在他的面前，所以时常派他出征作战，希望他在战争中被杀。但达味在战争中总是成功，时时毫无损害地胜利归来。对达味最高的称誉是：「全以色列(北方)和犹大人(南方)都爱达味。」(16节)

撒乌耳最害怕的是：他被抛弃，而达味替他登上王位。撒乌耳的心灵分裂苦恼，他本有解决达味为众望所归这问题的良好办法，但他不能完全实现这种切合实际的计划。事实证明，达味至少应继承撒乌耳，有如一个民长继承另一个民长一样。撒乌耳是一个强而有力的战士，天主教在战时兴起了他；现在天主教兴起了另一个伟大的战士，他已在战争中有所证实，并已成为全许地的选民所接受。最明显的解决此问题的办法，即是正式宣布达味为他的继承人。撒乌耳知道，这是正确的解决方法，所以他将他的长女默辣布许配与达味(17节)。这一婚姻，是将继承撒乌耳王位的权利交给了达味。但在同一节内记载，撒乌耳由于

嫉妒，希望达味在战争中被杀，这样可以铲除那个比他更成功、更孚众望的人，并使他得以建立他的儿子约纳堂在他后登上王位。撒乌耳又改变了主意，将他的长女嫁于一个不知名的人，这人不会对撒乌耳或约纳堂发生什么威胁(19节)。

撒乌耳又将他的次女米加耳许配于达味，这又是把继承权交给了达味，虽然差了一级(20节)。但撒乌耳还是希望达味以他的英勇而自趋毁灭(21-25节)。出乎意料之外，达味又大为成功，撒乌耳只得将他的女儿嫁给达味。

现在撒乌耳已公开声明要杀害达味(19：1)。这种要杀害他最好的助手和继承人的盲目决定，是撒乌耳最大的失策，他不但使达味疏远了自己，因而丧失了他可能成为全犹太和以色列的第一个君王地位，而且也大大地削弱了自己的军力，使自己走上失败之途。

达味逃离了撒乌耳，在犹太开始有很多人随从他(撒上22：1-2)。撒乌耳没有了达味，而应独自与培肋舍特人作战，在基耳波亚山上的一役，便是他打的最后一仗。

读经撒上31：1-13

说撒乌耳的「缺陷」，只是一种比较客气的说法，指他判断上的失策，因而影响了他的王位，亦指他性格上的弱点，因而弄坏了他的伟大。由一方面来看，撒乌耳最大的失败是战场上的失败，没有战胜敌人，却死于战场。由另一方面来看，他的最大失败，是他决定抛弃达味，因而导致他在战场上的失败。如果我们再向前推进一步，那末，我们会归咎于撒乌耳性格上的缺点，使他一直反对达味，使他作出只会使自己与选民疏远的事。

在好几个时机上，显示出撒乌耳的判断错误，他让嫉

妒胜过了他的政治意识，甚至屠杀了与达味为友的司祭(撒上22：6-23)。他不去攻打敌人培肋舍特，反而去穷追他的伙伴达味(撒上19：8)。为了未探知的原因，他破坏了与基贝红人许多世纪以来所缔结的一个盟约(撒下21：1-3；见苏9：3-27)。

撒乌耳虽然应尽力成为一个真正的天主教的人，尤其已获得了撒慕尔的赞许，但他仍是一个原始信仰的信徒，不能使自己完全摆脱禁忌和迷信。他好象依弗大一样(民11：27-40)许下了一个毫无意义的誓愿；将盲目决定的，甚至不惜战败的代价，并且牺牲自己的儿子约纳堂的生命，也去遵守。(撒乌耳曾要军民发誓在作战时禁食。见撒上14：24-26。)他也相反了自己所出的命令，去求问了女巫(撒上28：3-25)。

实习

玖 撒乌耳的习惯，是招募「强而有力的人为他效力」，但对成功的战士达味却反应异常。请由撒上18：6-16，列出三种这样的反应。

一、

二、

三、

拾 下列那一项说出了撒乌耳的最大失败？

1. 他求问了女巫，这是法律所严禁的。
2. 他屠杀了帮助达味的司祭。
3. 他在与培肋舍特人作战时，失去了他的战友达味。
4. 他破坏了与基贝红人所订立的旧盟约。

结论

撒乌耳是一个自我苦恼的英雄，好象多次成功之后，注定了要失败一样。

他是时代的牺牲者，同时也是他缺陷性格的牺牲者。撒乌耳的时代，并不只是为求生存而挣扎的时代；但为求生存必须做天主的选民——即植根于「出谷」，宪章基于盟约，组织和领导的理想方式与梅瑟旷野生活不能分离。有些人，有如撒慕尔，认为旧理想可以经得起转变的考验，不必改变；另有些人，如阿彼默肋客根本不理睬旧理想，只愿采取已经准备好的方式，这一方式对选民虽是新的，但对客纳罕人已是旧的，已是受过考验，证明是好的。另有些人却希望撒乌耳在中间作桥梁，开展一种折衷的方式；撒乌耳曾作了一些，但时代的要求超过了折衷的方式。

时代的转变与危机，需要一个具有特殊天才的人，来创建一个第三种方式，并且与前二者仍保持原有的关系。撒乌耳没有这种天赋；为他，撒慕尔的方式不能应付时代的要求；客纳罕人的方式不能满全选民的信仰要求。只有等待达味来，创建第三种方式。这一方式是意想不到的，惊人的，崭新的，真正获得人心的，致使选民采用这种生活方式，达四百余年之久。我们将在第九册对此再作讨论。

第三篇

天主的启示教义宪章12节的注释

在本篇内，我们只注释第12节的第一句：

「既然天主在圣经里借人并用人的方式说了话，讲解圣经的人为明了天主愿意同我们交谈什么，当注意寻找圣经写作人真正表达的是什么，以及天主愿意用他们的话显示的是什么。」

天主说话是「借人并用人的方式」：这是作任何解释之前，所应把握的基本原则。在圣经上，天主借人说话，是以人彼此交谈的方式。天主也拣选了人类普通写作的方式，这方式是圣经作者所熟识的，也是作者当代的人所能了解的。天主并没有创造一种新的语言，而是用圣经作者所熟识的语言；天主也没有创造一种特别的，从未听过的写作方式，而是用圣经作者和其读者或听众所熟识的写作方式。

原则上，凡是人类的写作方式，天主都予以利用；任何一种传达的方式，天主都可以用来为达到他的目标。诗词、散文、戏剧、小说、历史、史诗，以及所谓的历史小说，这一切都适于天主的目标，因为都是人类写作的方式。圣经中包括这一切以写作来作传达的方式；此外，还有其他的文学类型(关于文学类型我们将在下一册讨论)。

人类写作的素质、范围也很广阔。有些作者文化水准高，另有些作者时犯文法上的错误；有些作者文笔优雅，另有些作者采用街头巷尾的平民语言；有些作者没有什么创新的意象，另有些作者表现出真正的天才。天主能够，实际也用了这一切方式来传达他的旨意，因为都是人类彼此传达所用的方式。

天主所拣选的圣经写作人，都是代表着他们的时代。他们所用的一些表达方式，已不是我们目前用的。例如：今天一个女人听到她的秀发「有如一群山羊」（雅4：1），并不觉得是一种赞美。圣经中包含着许多表达的方式，以及许多传达信息或感情的方式，已不为我们所采用。我们如果遇到这种情形，我们应该尽力去予以了解。

为要发掘天主愿意与我们交谈什么，解经学者应当「注意寻找……表达的意义」：即用字和措词的意义，并非只是文字表面上的意义。例如我们今日听说某戏院「爆棚」，谁也不会懂成戏院的棚真倒塌了。

诸如此类的例子很多，比如：「怒气冲天」，「笑破了肚皮」，「花天酒地」，「破釜沉舟」。如果有人以字面的意思来了解这些话，那么，未免太可笑了。圣经中也用了一些很奇怪的话，如果只以字面的意义去了解：「冲破诸天」（依63：19），「大山要象蜡烛一般溶解」（咏97：5），「成群的公牛围绕着我」（咏22：12），「倘若你的手使你跌倒，砍下它来」（玛18：8）。重要的是意义，意义有时超越文字或措词的本来意义。

为要了解经文的意义，解经学者应尽力去「寻找圣经写作人真正愿意表达的是什么」。要发现这一意义，应细心留意作者用了那种文学类型。如果作者写的是诗体，那末，他的著作便应以诗体去了解。「江河拍手鼓掌」（咏98：8），「山岳跳跃象公羊」（咏114：4），这是诗体，并非散文，所以决不能以自然科学来观察这一不平凡的大自然界的现象。

圣经作者如人类普通作者一样，为达到他的目标，能以使用小说的方式来作表达，或者，也能把民间所珍藏的

虚构小说插入他的著作内。小说有时是传达信息，最有效力的方式；在圣经里，无论是旧约或新约，有许多比喻，基本上都是具有某一信息的短篇小说。在解经时，为了将比喻变成狭义的历史来作解释，那便大错了。作者有时利用植物和动物来讲故事，或为强调某一事项；在民9：8-15所记的会说话的树，决不会使我们相信，树曾一度真说了话。同样；巴郎的驴看见了神视，并同他的主人交谈，也是如此(户22：22-35)。创3：1所记述的会说话的蛇，并非是讲动物学，要我们相信蛇会说话。犹如我们在第一册所解释的，蛇只是一个象征，用来传达一项真理。

所以最重要的，是要尽力去了解圣经作者实在要告诉我们什么。例如：肋11章，圣经作者给我们列出了什么动物的肉可以吃，什么动物的肉不可以吃。作者的用意只是要告诉我们：选民可以用什么动物作食物，禁止用什么动物作食物。所以当作者在肋11：6说兔子反刍时，并非是讲动物学，而只是说出他当代的人都认为兔子是反刍的。今天我们知道兔子是不反刍的，但在作者时代，人都认为兔子是反刍的，因而照样记述。如果圣经作者是要教导我们反刍的动物，我们可以说，他犯了严重的错误，但是他的意思，是要忠实地记录什么是洁与不洁的动物，而其作区别的基础又是当代的人所公认的，那末，他的记述应是正确无误的。

我们可以将12节第一句话，总括一句来说：天主在圣经中所要表达的意义，与写作的人所要表达的意义，是休戚相关的。天主既然选择了借人并用人的方式来与我们交谈，那末。天主所愿向我们表达的意义，应在圣经作者所写下的字里行间去找。我们不能忽略写作的人，不顾他的

作品所要表达的意义，而获得天主所愿表达的意义。当然，我们不能说，天主所愿意表达的意义，必须限于人类作者自己所要表达的意义。关于此点，我们日后再作讨论。

实习答案

- 壹 1. 是
2. 非
3. 非
4. 非
5. 是
6. 是
7. 非

- 貳 1. 非
2. 是
3. 是
4. 非

- 叁 1. 是
2. 是
3. 非
4. 非
5. 非

- 肆 1. B
2. B
3. A
4. A
5. B
6. A
7. B
8. A

伍 一、他要征用他们的儿子去充当车夫马夫，在他车前奔走，显示排场(撒上8：11，参见撒下15：1)。

- 二、他要用他们的儿子组织军队(撒上8：12a)。
 - 三、他要用他们的儿子耕种王田(撒上8：12b)。
 - 四、他要用他们的儿子制造武器(撒上8：12c)。
 - 五、他要用他们的女儿在王宫里作卑下的工作(撒上8：13)。
 - 六、他要征收他们最好的出产(撒上8：14a)。
 - 七、他要牺牲他们，以使他的官员致富。(撒上8：14b)。
 - 八、他要征收十分之一的出产，以供他的官僚使用(撒上8：15)。
 - 九、他要征用他们最好的仆人和牲畜，以供自己使用(撒上8：16)。
 - 十、他要征收他们羊群的十分之一(撒上8：17)。
- 君王所有权利的最后结果，是选民作他的奴隶。

陆 1.

- 柒 一、上主的神降在他身上(撒上11：6)。
- 二、选民接受他的领导(撒上11：7)。
- 三、他在战争中获得了胜利(撒上11：11)。

捌 下列任何两个答案都对：

- 一、国王与选民都应服从上主的旨意(撒上12：4)。
- 二、在王国内有先知，为国王与选民祈祷并转达(撒上12：19)。
- 三、应服从上主借先知所表达的旨意(撒上12：20-25。在这段经文内暗含一事实，即撒慕尔先知表达了上主的旨意)。

玖 下列任何三个答案皆对：

- 一、8节：他对赞美达味超越自己的妇女发怒。

- 二、9节：他嫉妒达味。
- 三、11节：他对达味起了杀机。
- 四、12节：他害怕达味(亦见15节)。
- 五、13节：他把达味由自己面前赶走。

拾 3.

自行测验

壹 描述撒慕尔为领袖，好象梅瑟一样，因为：

- 1. 他亲自领导选民与培肋舍特人作战。
- 2. 他祈求上主救选民脱离培肋舍特人。
- 3. 他分散了盟约法律的政治中心。
- 4. 他在以色列人和阿摩黎人之间建立了和平条约。

貳 描述撒慕尔为民长，好象德波辣一样，因为：

- 1. 他由一座城走向另一座城，作巡回判官。
- 2. 他出自北方，并率领选民战胜了客纳罕人。
- 3. 他召集了各支派，并鼓励他们得到了胜利。
- 4. 他向上主奉献了全燔祭。

叁 撒慕尔时代，下列有关各支派间的组织的说明，那两句描写的最好：

- 1. 选民在撒慕尔领导之下，有一个中央政府机构，节制各支派的内部领导。
- 2. 撒慕尔在政治上统一了各支派，与培肋舍特人作战。
- 3. 撒慕尔由丹至贝尔舍巴，即由全境征收赋税。
- 4. 各支派的统一是借着盟约而有的共同信仰。
- 5. 上主有如国王，为选民作战，并赐予选民法律，因而使所有支派在政治上合而为一。
- 6. 撒慕尔建立了常备军，以攻打培肋舍特人。

7. 每一部落，每一支派内政自治，是基于梅瑟传统的长老制。

肆 阿彼默肋客用了那三个理由，建立自己成为舍根的统治者(民9：1-6)？

一、

二、

三、

伍 会说话的树的寓言(民9：7-21)是指示：(注：只有两条是对的)。

1. 纳堂要求替代阿彼默肋客为舍根的统治者。

2. 纳堂想要恢复他家庭的声誉。

3. 强烈的反对君王体制。

4. 批评阿彼默肋客的领导，因为是基于血统关系。

5. 嘲笑那些想要君王统治他们的人。

6. 批评阿彼默肋客的领导，因为基于暴政。

陆 请将撒慕尔和阿彼默肋客领导的(一)起源、(二)运用、(三)后果，作一比较。

一、

二、

三、

柒 依撒慕尔看来(撒上8：10-18)，「君王的权利」最主要的后果是什么？(一句话即够)

捌 撒慕尔极力反对成立君王体制，其主要原因是：

1. 以色列民长丧失了地位。

2. 对盟约丧失了信仰。

3. 回归埃及为奴状态。

4. 抛弃上主为王。

玖 下列有关表达撒上12：12-19的内容的说明，那一句说的最好？

1. 撒慕尔想得到保证：在君王体制下，先知的角色仍应予以保存。
2. 撒慕尔想使选民认清，他们要求国王是罪过。
3. 主要条件的声明是，国王和选民接受这些条件，才能使君王体制成为可以接受的。
4. 是那些反对任何形式的君王体制所持的立场的声明。

拾 请简单注释下列经文，指出是论及撒乌耳的优点和成功，或弱点和失败：

- 一、撒上11：6
- 二、撒上13：4
- 三、撒上14：24
- 四、撒上18：28-29
- 五、撒上22：7-8(叶瑟的儿子即是达味)

自行测验答案

壹 2

贰 3

叁 4和7

- 肆 一、一个人治理比许多人更好。
- 二、阿彼默肋客由他母亲的一方，认为自己是舍根居民的骨肉兄弟。
- 三、他是耶鲁巴耳(基德红)的儿子，耶鲁巴耳曾统治过舍根周围地域。

伍 3和5

陆 一、撒慕尔领导起源，是出于天主的召叫；阿彼默肋

客却是出于政治阴谋和屠杀。

- 二、撒慕尔运用他的领导权，使各支派联合，好与共同的敌人作战，并执行「法律」；阿彼默肋客却运用他的领导权，来奴役人民，屠杀人民。
- 三、撒慕尔领导的后果，是摆脱了培肋舍特人，获得了自由，并使全许地得到了正义与和平；阿彼默肋客领导的后果，却是恐怖的统治、混乱、抢劫和奴役。

柒 「君王的权利」最主要的后果，是选民将成为奴隶(撒上8：17)。

捌 4

玖 3

- 拾
- 一、撒上11：6记载：撒乌耳与以前的民长一样，具有上主的神，并热烈渴望拯救选民脱离敌人的控制。
 - 二、撒上13：4记载：撒乌耳显示出他的领导才能，当他与培肋舍特人作战时，全体选民都支持他。
 - 三、撒上14：24记载：撒乌耳发了一个毫无理性的誓言，而使他的军人疲倦不堪，几乎吃了败仗。
 - 四、撒上18：28-29记载：撒乌耳知道上主与达味同在，本应高兴，反而害怕他，成了他的仇人。
 - 五、撒上22：7-8记载：撒乌耳患了迫害狂。他认为人人都反对他，连他的儿子也包括在内。

向读经小组的建议

- 一、请讨论撒母耳记上3：1-21所记的撒慕尔的蒙召。提议：在天主的选民巨变的时代，常有些人，无论老少，感觉到一种「召叫」，但不知是出于上主。如果他们总没有发觉，这一生是白过一场。今天是否也有这种「召叫」的迹象？如果有，应怎样去指导这些召叫？
- 二、请讨论撒慕尔的训话(撒母耳记上12章)，尤其12-15节。了解历史的方式有所不同。在这段经文里，尤其12-15节中，我们见到历史是天主与选民的合作；并非天主自己，也并非选民自己，来决定历史的方向。在此，天主接受了选民要求一个国王的愿望，但天主要他们在君王行事的方式上，必须敬重他的旨意。
请讨论这一历史观点的重要性，尤其说出这一观点，与历史完全由天主决定的观点之不同。
- 三、天主的启示教义宪章教导我们：天主在圣经里是借人并用人的方式说话——请予以讨论。

达味束着细麻的「厄弗得」，在上主面前尽力跳舞(撒下6:14)。

第九册

受钟爱者

圣咏89：1-37

这篇圣咏歌颂天主的仁爱和忠信，就是在与达味立约的历史上和在一切自然界的光耀中所表现的仁爱 and 忠信。天主对达味的仁爱，好象自然界那么坚定不移(这篇圣咏39-52节是写于耶路撒冷和君王蒙难时所作的哀祷)。受傅者耶稣基督应验了许于达味的诺言；本篇圣咏只有贴切在耶稣身上才是圆满的。

本册题旨：叙述达味的成就和他的品格，以及他得自天主的赞赏。

引言

在前两册，我们研究了天主子民生活在恩许之地，对发生的新问题所有斗争的努力。他们为寻求领导者应有的资格，已斗争了很长的时间。在本册内，我们研究一位似乎突然闯入历史，而令人颇感意外的人物，他就是达味。描述这样的一个人物，的确不易。论到他似乎有太多的方面，太多事迹要论述。写达味的生平，比旧约任何一个人物的传记都多。

有关达味的民间传述和写出的资料，十分浩繁，都摆在写达味传记的撒慕尔纪的编者面前，为编者确是相当难以应付。例如，有关达味青年的传述，至少有三个，可能有四个；他是撒慕尔傅油的一个少年人；他是一个奉召去镇定撒乌耳恶劣的情绪，弹琴作乐的少年；他又是一个击杀巨无霸的少年英雄；另一个可能性，他又曾做过撒乌耳

军队中的一个士兵。这一切传述，对达味来说都有它的沿革，但为今日的我们，却不可能知道那一件事迹是他实在的历史。

我们不想尝试解决达味如何登上王位的问题，而仅选择了从达味做撒乌耳军人的事迹开始。

第一篇

达味登基为王

本篇题旨：叙述达味怎样成了犹太的君王。

撒乌耳建立了军队，他听说或遇见「任何勇敢善战的人」，就召他来当士兵(撒上14：52)。达味来当了撒乌耳的军人，他不久就成了一个骁勇的战士；更重要的是成了一位有名气的将领，很得士兵的欢心和军长们的看重(撒上18：5，28-30)。

撒乌耳深知达味很得民心，怕他夺去自己的王位；至少怕达味要承接他的王位，而不是他的儿子们。撒乌耳视达味为眼中钉，想找机会杀他。达味就逃往他的本乡——犹太的山区去了。

当时犹太是圣地中最贫穷的区域，大部地区是山，往西到死海和南方都是旷野及不毛之地。犹太和培肋舍特之间一直到死海，并未划清界限。培肋舍特人的势力，多年以来已侵入犹太，视犹太为他们的领土。达味来到犹太地区，培肋舍特人以他为自己人。

犹太不象大多数的北方支派，它从来没有出过一个伟大的领袖，来统治自己的国土而自豪。有些城邦象耶路撒冷，直到那时还在客纳罕人手中，所有的农人、牧人，更多的是穷人，到处流浪，居无定所；这些生活在绝望中的人，渐渐以达味为他们的领袖。

读经 撒上22：1-5

注释

阿杜蓝是犹太支派内的一个地区，接近培肋舍特人的城市，境内多崎岖的山脉，又多山洞，是游击队最好的根据地。撒乌耳前来，不仅要擒拿达味，而同时也要擒获达

味家族的人。他的家人跟随达味，寻求庇护；按3-4节达味带他们到撒乌耳所不能达到的摩阿布地方。撒乌耳的意图是连达味一起除掉。

第2节叙述当时社会上最低层的一群人來投奔达味；他开始成了穷困者的领袖。这些人出于何支派，此处未提。他们可能出于不同背景的民族；客纳罕、培肋舍特、犹大等。他们一贫如洗，一无所有，他们需要的是一位领袖，只寄望于未来。按撒上23：14，达味居住在旷野中，有相当长的时间。在撒上22：5记载：有位名叫加得的先知来告诉达味，叫他迁移到犹大中部去；达味就迁移到赫贝龙以南，在那里活动。

23：1-5一段记述达味和跟随他的人如何生活。此处所记是培肋舍特人洗劫一个村庄(培肋舍特人是以武力来征收钱粮)，达味率领他的人赶走了培肋舍特人，收拾了他们所留下的物资。

有关达味的故事中，有几个是达味能杀撒乌耳而没有下手的故事。例如撒上24章，无疑的是达味很容易下手杀撒乌耳，然而他对撒乌耳的王位表示极度的尊敬；撒乌耳则欲杀达味而未能成功。

撒上25章记述达味和他的人们的另一件事。他们保护生活在旷野南部一带的农人和牧人，免受游牧民族的侵袭(参阅21节)。达味向一位富有数千只羊的人，名叫纳巴耳的，要求食物，供给他和他的人——一种自由供给的赋税(撒上25：21)。纳巴耳无情地拒绝了；他的妻子见丈夫的愚蠢，就给了达味和他的人很多礼品，避免了达味象基德红所做的一样(民8：4-9，13-17)。纳巴耳死后，他的妻子阿彼盖耳做了达味的妻子。

因为犹太被培肋舍特人视为自己领土的一部分，所以达味能够成为培肋舍特人的臣仆和为他们服务，而不被视为变节。

读经撒下27：1-12

培肋舍特人加特的王子阿基士收纳了达味和他的随从。这个消息一传到撒乌耳，他就不再搜索达味。达味向阿基士要求一座城镇作为自己的大本营，得以自由活动，不必直接受培肋舍特人指挥。阿基士就把漆刻拉格城赐给了他；他在那里出巡旷野的边缘，赶走了常常来袭击犹太居民的游牧民族，也洗劫了他们。他把用政治手腕劫掠得来的赃物，与培肋舍特王瓜分，并未说出赃物的来历。

达味并不袭击他本支派的犹太人，与他们亦无冲突。一次他想协助培肋舍特人攻打撒乌耳，但他们却不信任他，因为他曾作过撒乌耳的臣仆(撒下29：1-11)。

第30章记述达味打败来偷袭的阿玛肋克人，夺回了他们抢去的一切，并且把他们所有的也掠夺了回来。达味把从阿玛肋克人所得的战利品分给了南方各城的长老，因为这些城的人曾供给了达味和跟随他的人饮食；达味为表示感恩，将从他们共同的敌人所得来的战利品，与他们共享。

读经撒下30：27-31

达味准备他为王的路线，不是靠用武力，而是借着对人民爱护的感激，并且奋力把同族人的共同敌人打败，向这些城邑中的长老表示感恩。因此，达味渐渐成了犹太人地区所最受爱戴的人物。

正在此时，培肋舍特人同撒乌耳的军队交战，撒乌耳战败，负重伤阵亡。他三个有能干的儿子同时也阵亡了(

撒上31章)。当时有个来向达味报告消息的人，说自己杀了撒乌耳(应撒乌耳的要求)。达味一听此噩耗，立即表示哀悼，但却没有失去他的感应，为所当为。

凡害者、负债、心中忧苦的人，都投奔他那里；他便成了他们的首领(撒上22:2)。

读经撒上1：1-27

达味哀悼，哭泣禁食，跟随他的人也都有同样的表示(1-12节)。达味不表示高兴，不沾沾自喜；他得到这个消息，并不幸灾乐祸，他油然地痛哭撒乌耳和儿子的阵亡。那夸张自己杀撒乌耳的人，想向达味邀功图赏，却适得其反，受了断头的惩罚(13-16节)。达味为哀悼撒乌耳的死，作了一篇哀歌，为公众哀吊之用。撒慕尔纪的编者提及这篇哀歌是载在「壮士书」上的。达味曾要求犹太人民学习这哀歌，也叫人民咏唱(19-22节)。应注意，这是一篇追悼撒乌耳和约纳堂和严肃的哀歌，在用语方面不是一篇宗教的哀歌——并未提及天主的名字。达味追悼撒乌耳的哀歌，在以色列北部各支派中，日后获得了良好的反应。

撒乌耳死后，达味求问了天主，也得到了上主的答复，叫他移居到犹大中部去。(求问的方法不明，可能透过先知、司祭，或者以抽签方式，也可能借着祈祷。)

读经撒下2：1-4a

赫贝龙是一座与亚巴郎(创23)和雅各伯(创35：27)有密切关系的城，大概是犹大的首城。达味和他的家人、妻子老小前来居住在赫贝龙的周围，并未发生不平安的事。达味没有占领这座城，却居住在城的周围，并没有用什么武力。达味同他的家人现今随遇而安，决定不再过流浪的生活。犹太人也相机行事，来给达味傅油，立他为犹大的君王。

(达味成了犹大的君王，也未遭受到培肋舍特人的麻烦，可能他们视达味为自己人；他成了君王是他们势力的扩展。)

实习

壹 民长之后，达味作为传统的领袖，有那三种方式(撒
上16：13；18：5，28-30)？

一、

二、

三、

貳 撒乌耳为何想杀达味？

叁 撒乌耳图谋杀害达味，达味有何反应？

肆 达味有机会杀害撒乌耳，为何拒绝不杀？

伍 达味投奔培肋舍特人，侍奉加特的王子阿基士时，你
怎样描述达味对培肋舍特人，以及对犹大支派的关系？

陆 达味不压迫他的随从和犹大人民，却把从阿玛肋克人
抢夺的赃物与他们共享。这样的作风对他为君王的事
有什么影响？

柒 对撒乌耳和约纳堂的死，达味有什么反应？政治方面
怎样为达味有了好处(撒下1：1-27)？

捌 达味怎样获得了犹大的王位(撒下2：1-4)？

第二篇

达味——犹大和以色列的君王

本篇题旨：叙述达味怎样成了以色列的君王。

对撒乌耳和他儿子的阵亡，达味所有的反应，很明显地表示了他不是一个幸灾乐祸的人。现今他们都死了，而且达味已做了犹大的君王；他不坐失良机，并清楚的表示了他也要做以色列的君王，不过他不愿用武力。他先打发使者去见那些对撒乌耳表示忠贞，以及埋葬他儿子们的基肋阿得雅贝士的居民(撒下31：11-13)。

读经撒下2：4b-11

注释

达味叫人告诉雅贝士人，为了他们对撒乌耳的忠贞，他决不用武力来压迫他们。原来雅贝士人曾受过撒乌耳的恩，他救过他们(撒下11：1-11)。他们哀悼他的死，对他表示敬意，是有原因的。撒乌耳和他的三个儿子都死了，北部各支派没有可做领袖的适当人才。达味派人到雅贝士去，为获得他们的支持。达味不愿意自称为北方各支派的君王，却要他们拥护他为王。

北方各支派既缺少做领袖的人才，遂使撒乌耳的大将阿贝乃尔插手此事。使依市巴耳(依士波协)登上他父亲王座的，不是北方各支派的人，而是阿贝乃尔。明显的，依市巴耳不是做君王的人才，阿贝乃尔遂找到一个借口，实现自己为君王的阴谋。

在撒下2：12-3：1叙述阿贝乃尔的军人和达味的将军所带的士兵，彼此的小战斗。在此战斗中阿贝乃尔杀了约阿布的弟弟，因此，约阿布常怀恨在心，寻觅杀阿贝乃尔的时机。以后阿贝乃尔和约阿布之间又发生「内战」，这

场战争经历了多少时候，双方有无损失，却没有记载，祇说达味的人渐比阿贝乃尔的人强盛(3：1)。

阿贝乃尔实际上是撒乌耳家族的领袖，且有意做君王(3：7-11)。及至依市巴耳反抗他，他就离开依市巴耳来到达味前(3：12-16)，与达味讲条件；他要使北部各支派倾向达味，而他未说出口的条件是要做大将军，以替代约阿布。达味坚持要回做过他妻子的米加耳——撒乌耳的最小的女儿，借着这个婚姻，达味有承接撒乌耳王位的权利，达味也有意利用此权利。依市巴耳答应了达味的要求，将米加耳送了来。由此可知依市巴耳并不珍惜他父亲的王冠。同时阿贝乃尔说服以色列人，叫达味做君王是明智之举(3：17-19)。阿贝乃尔也向达味报告了自己的成果，达味于是接纳了他。

然而约阿布见己将要丧失将军的地位，十分不乐，因此他寻觅杀掉阿贝乃尔的借口，也是为报他杀兄弟之仇。阿贝乃尔被杀了，使北部各支派归属达味的计划，全告瓦解。达味见做北郡君王的事，未有成功，亦不能操之过急。达味趁此时就对阿贝乃尔的死，宣布全国致哀。他作了一篇哀悼阿贝乃尔的挽歌，以英雄的葬礼，埋葬了他(撒下3：26-39)。达味哀悼阿贝乃尔，决不是矫揉造作，因为他失掉一员大将固然是国家最大的一个损失；更坏的结果，是因阿贝乃尔的被杀，使北方各支派与南方不能合一的裂痕更大了。

北方各支派的领袖——依市巴耳，既如此软弱无能，给达味送去米加耳表示他放弃了自己的王位。遂有两个积

极份子杀了依市巴耳，企图获得达味的重赏(4：1-8)。但是达味对杀害依市巴耳的反应，与对杀害撒乌耳的反应一样，当众把两个人处决了(4：9-12)。以后把依市巴耳的头埋葬在阿贝乃尔的墓旁。

达味对撒乌耳、阿贝乃尔和依市巴耳三人的死，所言所行的都是出于真诚；他也实在感觉痛心。他们的被杀，没有他的分子。对阿贝乃尔和依市巴耳的死，他的哀悼是出于本能的反应，显示他对突如其来的事件，知道用最好的解决方法。他这里的政策，也不是构思策划的结果；他面对意外的事，自会产生应付之道。这就是一位大政治家，一位真正领袖的标记。

达味没有强迫北部的人民归顺他，而是他们自动地来了。

读经撒下5：1-5

注释

本段指出达味做以色列王，经过了两个步骤：第一步(1-2节)以色列各支派来要求达味；这些代表是先遣步队。第二步(3节)来的是长老，是北方各支派的正式代表。先遣步队代表说明自己的请求，有三个理由：

- 达味是他们的骨肉至亲，是说：他与撒乌耳的女儿结婚，是同他们自己的支派有血亲的关系；
- 达味在撒乌耳的军队中是最有能干的军人。
- 天主已明白表示(透过发生的事迹)，达味已被选为管理各支派的君王。

先遣步队之后，众长老来到见达味；达味同他们立了

约。这个约不仅包含达味接受了众长老效忠的诺言，而且达味方面也有所许诺。这个协约只是对达味本人，自然与他的儿子们无关。「当上主的面」，是指在赫贝龙的圣所里，长老给达味傅了油，给他加冕，做他们的君王。

注：「傅油」一语希伯来文是：Messiah，希腊文译作：Christos，英文作 Christ，中文作「基督」或「基利斯督」，或意译作「受傅者」。

透过这个傅油礼，达味成了十二支派的首任君王；十二支派承认他为他们唯一的领袖。从此之后，他们有了君王的体制，取消了以撒乌耳为代表的旧体制。撒慕尔的权威虽则能控制大多数的支派，但他却不是君王。撒乌耳虽是受傅的君王，但他没有联合所有的支派归属自己，也没有获得达味和犹大支派的支持。应当注意的是：达味为王统治所有的支派；他被承认的官方的头衔是：犹大(南部)和以色列(北部)两区域的君王。

实习

玖 达味透过使者向雅贝士人传的话有什么政治的企图(撒下2：4b-7)？

拾 阿贝乃尔为叫达味成为以色列王，交换了那三个条件(撒下3：12-21)？

一、

二、

三、

拾壹 约阿布杀了阿贝乃尔，达味有什么反应？这反应有什么政治的意义(撒下3：26-3a)？

拾贰 达味对依市巴耳的死，有何反应？

拾叁 达味怎样获得了统治以色列的王位(撒下5：1-5)？

第三篇

达味——犹太和以色列所钟爱者

本篇题旨：叙述达味异常的成就和品格，以及他得自天主的赞赏。

「达味」一名，可能是登基为王时所取的名字。如果这样，「达味」一名的来历，是人所不知的。有些人以为达味即厄耳哈难，但也不一定(撒下21：19)。因此达味一名的意义不明；可能有「司令」之意；也很可能是民间普通的一个名字，意思是「蒙钟爱的」，即受众人喜爱的一个人；这是现今大多数人所主张的。

圣经记载达味从一开始行事，就为所有的以色列人和犹太人所喜爱(撒上18：16)。他是人所喜爱的一个勇敢而明智的战士，有领导的天才，无往而不利。他受人欢迎，不能说是由于他的成就；他有一种号召力，另外吸引普通的老百姓；他具有民间英雄的特点。

耶路撒冷——达味城(撒下5：6-12)

达味今已成了犹太和以色列的君王，他驻居在犹太中部的一座城——赫贝龙，不十分适合。他需要驻居之地不是犹太的地方，也不是以色列的地方。他注意到耶路撒冷——一座在众支派之间，当时还是耶布斯人所占据的城，它位于南北各支派之中，一个毫无争执的地方。

读经撒下5：6-12

注：你阅读本段时，不要注意达味恼恨瘸腿瞎眼的人的记述。因为希伯来原文此处意义不明，译文多为猜测之词。事实上，如撒下9：1-13所载，达味并不恼恨瘸腿瞎眼的人。编上11：4-9记载达味攻占耶路撒冷的事，却并未提及瘸腿瞎眼的人。

耶路撒冷是一座有坚固堡垒的城，居民自夸就是残废人也可以把守。由此处和编上11：4-9可知，达味的士兵是由城外的地下引水道进入城内，达味并未将城池破坏，也未屠杀城内的人。（事实上证明达味尊重耶步斯和其他客纳罕人，让他们加入他的王国。）耶路撒冷遂成了以达味为名的城——达味堡垒。耶路撒冷是建在熙雍山上的，因此「熙雍」成了耶路撒冷的另一个名称。

耶路撒冷因是达味的城，就做了众支派联合王国的首都。城内建筑了王宫，及各官员的住宅和行政的办公室。提洛（腓尼基）王希兰供给建筑的木材和技术工人。王宫究竟有多大，不得而知，只是撒罗满还觉得小一点。

达味建筑了王宫，修理了耶路撒冷的堡垒。他大概没有修建其他建筑物的计划，也不愿叫自己的人民修筑许多其他的堡垒，而使人民贫困。

实习

拾肆 耶路撒冷城被选作众支派联合王国的政治中心，它有那三项优点？

- 一、
- 二、
- 三、

战胜敌人(撒下5：17-25；8：1-14)

约在公元前1000年左右，达味做犹大和以色列君王的时候，是埃及和亚述两大帝国正在衰弱的时代。此时两个大帝国都在闹内乱，没有力量去控制它们四周的小国。这些小国便乘机企图恢复自己的领土。在亚述东北，埃及西南的一些小国都想扩展自己的疆界，建立起抵御亚述或埃及的强国。

此时培肋舍特人也在梦想占据他们邻国的土地；同时别的小国，例如阿孟人，大概也有此想望。因此达味和众支派应该同这些蠢动的四邻小国交战，将它们驱逐出国境，保卫自己的国家安全无恙。

达味首先打败了培肋舍特人(撒下5：17-25)，如此，使四邻小国都受他的控制(撒下8：1-14)。他的势力东达亚述，东南到埃及边界。达味使国内和他的边境内都安享泰平。

达味和哥肋雅的故事(撒上17章)，将达味在战场上所有的成功戏剧化了：达味出身于最贫乏的犹大支派微不足道的白冷小城，他竟击败了强盛的培肋舍特和所有四邻小国。

耶路撒冷——天主的城(撒下6章)

耶路撒冷成了所有支派联合王国的政治中心，但达味所期望的还要超过此点，要叫耶路撒冷成为天主子民信仰的中心；不只是人为的新中心，而是深深地扎根在过去的历史里。因此，达味把他们旷野生活的标志——约柜，运到耶路撒冷，把掩盖它的会幕安放在城中。

培肋舍特人攻占史罗时，夺去了约柜(撒上4-5章)。他们将它保存在他们的地域。撒乌耳不想取回它来，但现今达味击败了培肋舍特人，愿意将人忘记了的约柜运回来。

我们研究的这一段(撒下6)，看到一般人对约柜的迷信态度，正与达味的态度相反。大多数人想约柜是天主亲临的标志，是使人恐怖的可怖之物，应小心处理。约柜运往耶路撒冷时发生了惨剧，老百姓解释为可怖的、天主的不合理的惩罚；手触摸约柜，免使它翻车的乌匝，却猝死

上主的赖刀枪赐人胜利，战争的胜负全属于天主(撒上17：47)。

车前。这事件也使达味畏惧，推翻了他运约柜往耶路撒冷的计划。人民更恐怖，不愿约柜安置在君王的城内。原先达味为了消除百姓对约柜、对天主所有的原始的恐惧，曾准备了极隆重的游行庆祝仪式，他和所有在场的人都歌唱跳舞。但乌匝死了以后，人民比以前更恐惧了，达味也因此生了气；这是可以理解的，因为人民解释这事件的发生来自天主，同时达味也害怕上主会让类似的事件重演。

达味就让约柜暂时留在加特人敖贝厄东(培肋舍特人)家中，直到人民明白约柜并不是危险之物的时候。以后达味将约柜迎入城中，但这次只有达味跳舞，人民在奏乐，似乎他们不敢在天主跟前舞蹈。因此，达味跳的更加剧烈，表示他爱慕天主，丝毫没有恐惧；后来还脱去衣裳，只腰间围着细麻的「厄弗得」。

读经撒下6：1-23

注释

达味穿的「厄弗得」，大概是当时一般司祭所穿的。达味这样穿著，恰似一位在游行时举行祭献的司祭。达味在跳舞时脱去了外氈，他赤裸的身体和过分的跳跃，使他的妻子米加耳——撒乌耳的女儿受到打击而表示厌恶。须知撒乌耳的迷信和他疑心疑鬼的生活，曾影响了他女儿的心态；因此，她轻视了达味的行动。结果她还是保守旧家族的传统，而拒绝参加新的王朝。天主和达味也不让她和撒乌耳家族有分于未来的一代；「米加耳……没有生育。」撒乌耳的王朝终告完全终止。

达味决定，约柜进入耶路撒冷，无论如何，都应是一个兴高采烈的良辰佳节。因此，他要使在场的人民吃喝玩乐(18-19节)。如果他应当谦卑自下，在天主前发狂地舞蹈，他也情愿。他为天主舞蹈，深知一般人民不但明白他所做的，而且也会赞成(21-22节)。

达味在上主约柜前的行动，是一个人知道自己被天主所喜爱，亦被人所喜爱时，所作出的一个行动。他舞蹈时，悠悠自得，不觉害羞；因为他深知自己毫无保留地被天主、被人所接受。达味安详地同天主在一起，也安详地同人在一起，虽然赤裸着，却并不害羞(创2：25)。他是

自由之身，对上主自己的天主不怀着不合理的怕惧，也不怕人说他放荡不羁。在约柜的故事里，达味所显示的少有而不可捉摸的行动，发乎自然，只有深知自己被天主和人民所拣选去扮演这样的角色时，才会扮得如此唯肖唯妙。达味知道自己正是适当的时刻去扮演这项角色的人，于是他也以谦虚的心情去予以接受。

达味恭迎约柜进入耶路撒冷，把这上主临在的传统标记，又安置在各支派生活的中心。他使耶路撒冷成为「天主的宝座」，正如她已是「天主的受傅者的宝座」一样；新的与旧的名号，互相辉映，共存共荣。

实习

拾伍 达味建立耶路撒冷为联合王国的宗教中心，行了什么最重要的事？

拾陆 约柜的宗教意义是什么？

拾柒 安置约柜在帐幕内，为何胜过安置在一间房屋或殿宇内？

拾捌 在迎运约柜时，连在乌匝死后，达味表示出什么宗教情愫？

上主的约柜与达味(撒下7)

现今我们阅读的这一章，在天主子民的历史上，特别对于犹太支派，是最宝贵的一段经文。这一章大概写于达味为王以后不久；其后四个世纪之中，犹太的君王登基加冕时，似乎都很隆重地诵读此段经文。这经文说明天主完全接受了达味的盟约，它与天主同亚巴郎立的盟约相类似(创15：1-21)。这是一种单边的盟约，表示天主无条件地接受了达味的誓约。天主保证自己向达味和他的后代子孙履行盟约。

此章经文玩弄 Beth (家)字眼；达味有意给天主建筑一座香柏木的家，一座巩固的宫殿。但是天主不愿意要一座石头和香柏木的家，而要给达味建立一个家，即建立一个王朝，就是达味和他的后代子孙的一个王国。

读经撒下7：1-17

注释

「那时君王住在宫殿里。」达味为他自己和政府，用石头和香柏木建筑了一座美丽的宫殿：建筑的技工都是由腓尼基的提洛招请来的(撒下5：11-12)。

「上主赐他安享太平。」太平是过去一切战争的完结，即从「出谷」直到占领和控制天主预许于亚巴郎和其后代子孙的土地。达味获得的一切胜利，都是上主赐给他的。

「君王对纳堂先知说。」此处提及「先知」为第一次。应注意撒上12章撒慕尔所说的，上主的先知作君王的劝告者。纳堂是达味的参事，说明天主的旨意。象纳堂这样的人，是宫廷中最有势力的人。

「天主的约柜在帐幕内。」达味准备一座帐幕，为安置约柜。帐幕是可遮盖可移动的天主的圣所，是原来有的一种蓬子。达味自从居住在华丽的宫殿之后，似乎就想到了安置约柜的帐幕。达味向先知发表了自己的意思，先知就同意达味所想到的，鼓励他建筑圣殿的计划。

「我从未住过殿宇。」上主向纳堂说明，他自从「出谷」到现今住在帐幕内，不需要住在木石建筑的殿宇内。让天主住在一个限定的地方，是违反他同人民流徙旷野的生活传统。作为天主宝座的象征的约柜与人民同行，表示天主与他的人民同在。一座殿宇是使天主局限于一个地

方，而与人民分离了。

天主提及埃及、旷野中的漂泊、民长时期(6-7节)，意思是许于达味的诺言，与他以前的整个历史相联系。

「告诉我的仆人达味。」上主称呼达味为「他的仆人」，说明达味从放弃牧人的工作开始，一直到他成为人民的牧者，一切的一切，都是天主在暗中措施的(8-9节)。

「我要使你成名。」给亚巴郎也预许类似的话(创12:2)；天主的诺言是叫达味闻名于普世。达味做了君王，对以前的领导方式而言，是一种明显的进步；比民长(11节)、比撒乌耳都好多了(15节)。

「我要作他的父亲，他要作我的儿子。」天主同时也预许作达味子孙的父亲，有时纠正惩罚他们，但不消灭他们。天主和达味，以及与他子孙之间的关系，是父子的亲情关系。这话在默西亚圣咏中再三重复(2:7;72:1;110:3)。

「你的家室和王权，在我面前永远存在。」事实上，达味王朝延续了四百多年未断。对达味的诺言，叫犹太人心理上相信，达味王朝有它的稳定性和持续性。撒罗满之后，北部各支派与犹太分裂，另建立王国；但是缺少了达味王朝由天主获得的许诺，结果是北国多次改朝换代，犹太与以色列比起来是稳定多了。

公元前586，耶路撒冷遭毁灭时，达味王朝一度中断了。但，在耶路撒冷毁灭之前，先知们已经提出了对一位新达味的希望，这位新达味比先前的达味更伟大；这种希望连在达味王朝终止以后，仍长时期在增长。

达味回应这伟大预许的祈祷，是满怀依恃和谦虚之心

的榜样。他自知当不起，但他接受了天主的预许，满怀信心，信赖天主与他同在。

读经撒下7：18-29

实习

拾玖 下边有关天主与达味立约的说明，是或非，请一一指出：

1. 上主拒绝建筑一座殿宇，因为固定的圣所与传统不合。
2. 按撒下7：6-8所说，达味是把以色列人的整个历史联合一致的人。
3. 天主同达味立的约，视乎达味和他的子孙服从天主的旨意与否(撒下7：14-15)。
4. 达味王朝的君王统治耶路撒冷，直到基督来临。
5. 天主对达味和他的子孙的诺言，使犹太人四百多年之久，有了一条决定他们领袖的稳妥的道路。
6. 达味在祈祷中承认自己的卑贱，同时赞颂天主为他所行的伟大事业(撒下7：18-29)。

达味的行政

撒下8：1-14略述他怎样开拓他王国的疆土，在本册前面已经论述了。在15-18节更扼要地描述达味王国的行政，和他重要的官员。

读经撒下8：15-18

「达味统治了全以色列。」全以色列是指南北各支派。以色列多次只指北部的各支派；有时看上下文的含意，是指所有的支派。

「秉公行义。」达味尽他君王的任务，对自己所有的人民实行正义公道。根据以色列人的历史，达味承担着民

长的角色，象德波辣(民4：4-5)，和撒慕尔一样(撒上7：15-17)。达味不但是战场上类似伟大英雄的民长，而且也是一位颁布法律，运用法律的大民长。实际上，达味听审呈到他面前的案件，但自然他不能听审所有的案件。大概如出18：13-26类似的制度，在全国各镇市内设立了一些听审一般案件的判官；复杂而重大的案件，才呈到耶路撒冷君王的最高法院。

「对自己所有的人民。」这是一句十分称赞的话，即对达味没有不义的控诉。圣经的作者，对列王都普遍有些控诉，但对达味却多是称赞之辞。达味多年为王所作所为的，知道的不多，只记载了他为王的初年和末年的事迹。这些年间，南北各支派，多是沐浴于他的德政，而少有怨言。

16-18节是中央政府的官员名录：约阿布为军队的统领；有一位御史，两位司祭，一位秘书长，一位君王的侍卫长；有几位司祭作君王儿子们的师傅。以上所有官员，若与撒罗满政府的官员互相比，达味的政府机构很是简单。达味似乎不干预各支派的内政，让他们自治。

实习

式拾 请将撒下8：15「达味对自己所有的人民，秉公行义」一句的意义，解释一下。

撒下9-20章为一单元，所叙述的事迹，大概为一目击者所写。这十一章的故事，平铺直叙，但风格高雅，把每一个大小人物的性格，都写的生动活泼。作者不是企图揭露达味和他家中的真相和弱点，而他的主题，是将他儿子篡父王位的阴谋诡计，贯串在整个叙事中。

在本册内不将这十一章作为研究的一部分，但劝谕读

者自己去研读。在研读时，要发现达味对约纳堂的儿子们的爱护，对想篡夺自己王位的儿子阿贝沙隆是如何宽仁。还读到达味与巴特舍巴的奸情，是达味犯的震惊所有人的一个罪，是天主特宠者所犯的一个罪！

圣经的作者随着稳健的一个传统，反省了上边所写的故事。它不仅是坦诚的，而最重要的是指出人所犯的罪，特别是历史上的伟人所犯的罪，无疑是阻止了人将英雄崇拜为神的倾向；同时也叫人了解，天主也透过罪人，行施他的事业。

结论

达味将近老年，发生了几件造反的事；一是他的儿子阿贝沙隆，另一是舍巴。这两件造反的事，很容易就平息了，因为绝大多数的人民都支持达味。

达味和他的王位，在他以后世代代的人眼中，越来越受人景仰不止；因为他们体验到后来的君王一些是无能的，另一些是邪恶的。此外，达味已经立定了未来领导神权政体的方针。

日后的君王应该具备的品质，不但是历史上的达味王所有的，而且是上主自己——理想的君王和领袖所有的。世上最好的君王，应以天上的君王——上主的方式去立身行事。这样的思想，尤其见于圣咏72篇；其中将君王描绘得象上主一样，秉公行义，特别关怀国内的穷人，供给人民食粮，给所有的人带来和平。

君王的神学与天主之国，彼此关系密切。如果一位君王行动相似天主，则人民就是服从天主的旨意，是天主实际在统治；这就成了天主之国。换句话说，在那里承行了天主的旨意，在那里就是天主为王。先知们把这个理想发挥了好几个世纪；终于这个理想达到了高峰，天主竟使自己生活于人民中间。我们所信仰的是：天主自己降凡人间，由童贞女诞生成人，宣讲了天主的国，并且接受了「达味之子」的称号。

第四篇

天主的启示教义宪章第12节的注释(续)

上一册研究了启示宪章第12节的第一段，论述解经的总原则：天主借人并用人的方式说了话。既然是这样，就应该设法去明了圣经的写作者实在愿意说了些什么，他们有意传达了些什么，庶几能了解天主愿意借着他们所说的讯息。

启示宪章第12节第二段也给予了我们解经的细节，即解经的两项规则：第一项是学术规则，为正确了解作者的意思；第二项是神学规则，为更深入了解经文的意义。在本册内，我们只研究第一项规则，即从学术方面研究圣经的作者所用的语文。

「为探讨圣经作者的本意，在各种方法中，当注意到文学类型。」大公会议不欲缕述为解释圣经写作者所有的一切方法，而只是提出了一个方法，即「文学类型」。不过，我们在此处还要略略提及大公会议所未列出的其他方法。

解释圣经作者的学术的条例，与解释任何其他古代作者的条例，基本上相同。语文是首先应精心研究的；与语文有密切关系的，还应了解古代作者说话和写作的方法。有关圣经，应当研读希伯来文，以及天主子民的邻邦所用的古代语文。客纳罕、亚述、巴比伦、埃及、波斯等语文，都能帮助学者明白圣经所用的希伯来文。圣经还用了阿刺美和希腊文；这两种语文也应当研读。新约用的是希腊文。希腊文与其他语文一样，有许多种：有古典的、通俗的，还有由希伯来文译成的希腊文。研究新约的一位学人，应通晓这几种希腊文，才可以恰当地解释新约圣经。

除圣经语文以外，还有圣经时代的历史。一位圣经专家，应熟知每部圣经是在什么时代、什么背景中形成的，也应当熟识那时代的文化和那时代人民生活的情况。关于圣经作者的时代，若是一无所知，对圣经算是格格不入。即使微细如制造铁器过程的发明，以及石灰的发现，都能辅助学者去更了解所研究的圣经作者。为辅助了解圣经作者的资料确实是数之不尽的。今日我们有幸对圣经时代的知识，所得到的比以前多得多了。近一五〇年来，许多埋藏地下的资料，都已相继出土(见附录)。

此外，有关地理、农业、城市的建筑，以及生育、嫁娶、丧葬、历法等等的知识，对了解圣经作者都有帮助。我们越能了解圣经作者的时代，也越能完善地了解他们所写的圣经。

不过，大公会议只提出了「文学类型」，作为今日解经所强调的一个方面。因为大多数人阅读圣经，都以为它是一连串事迹的记录，拿他当作是以「历史的文学类型」写作的书；但事实却不是这样。圣经包含有十多种不同的文学类型，每种文学类型都有其表达真理的方式。圣经好象「新闻报纸」，每张日报内都有不同的文学类型。我们阅读报纸，我们的注意力习惯由报上的一种文学类型，自然地转移到另一种。我们知道报头的大字标题是文学类型的一种。我们希望头条新闻会报导一些事实，但也知道大字标题主要是在吸引读者的注意力，诱导读者去阅读标题下边的文字。人们普通也不会奇怪大字标题的渲染，多次言过其实，或耸人听闻。人都明白大字标题有它的文体；我们的头脑会适应它所运用的表达真理的方式。

我们阅读社论时，知道这是主笔对时政所发表的意

见。若是我们认识他，能预测他是偏左或是偏右。首页的趣谈，人们一定不会象头条新闻或社论般去读。卡通或漫画，也各有文学类型。

每一种文学类型，都有它的语言，和它表达的方式。正如报纸上的体育版或经济版，亦各有它的专门术语。如果不设法了解文学类型的特有方式和专门用语，很容易就会感到困惑，甚或导致误解，错懂了它的意义。

就似报纸一样，圣经也有许多种文学类型。我们在这里提出几种在旧约常见的文学类型：民歌体，是在一些特别场合中所吟咏的诗歌，例如掘井诗(户21：17-18)，或情歌(雅歌)；公文体，例如笔之于书的盟约(出19-24章；民24章)，信仰宣誓词(申26：5-9)，法律和各種規章(出20：1-17；21：2-22：16)，法庭上的断案和辩护词(耶2章)；叙述体，例如民间的故事(巴郎和驴，见户22章)；传奇和史诗，见若苏厄书和民长纪；根据官方的实录所写的历史，多见于列王纪(如列下22：14-26等)。还有一些历史与传奇故事，编织而成的记述，如友弟德传和艾斯德尔传。此外还有默示录体，是一种令人难以理解的文学类型，例如达尼尔书；又有各种不同的智慧文学，例如箴言；有诗情的散文，例如德训篇(33：7-19)；亦有戏剧，例如约伯传等。

圣经中每一种文学类型，各有其表达真理的方式。例如约纳书，人如果细心地去研究此书，就会发现它是神学的讽刺文学，或者可称为文字上的漫画。此书对任何一件事都渲染过火，漫画家对他刻画出的人物都是如此。天主告诉约纳，要他去东方亚述国，他却一直去了西方的西班牙。外教人、风、浪、鲸鱼等都服从天主，但天主选民的

一个成员却不服从。我们阅读到一本充满幽默而夸大的书，即知这书所写的是教训人的寓言。我们在约纳书中所要寻求的真理，决不是发见一只会吞人的鱼，而是透过这幽默而夸大的故事所包含的训示。约纳书的作者给我们写下了一篇深入而惊人的讯息，指出了天主的子民愿意天主向他们显示仁慈，但他们却不愿意天主向他们的仇人表示慈爱。

透过时间，我们将会更熟悉圣经，也就将会逐渐更容易分辨出圣经中所有的各种不同的文学类型。我们应记住：圣经象日报一样，有许多不同的文体；当我们由一种文体转移到另一种文体时，我们的心灵需要学会适应：

附 录

有关研读旧约的新发现

美索不达米亚——最近数世纪以来，在这两河流域，有许多考古学者发掘出无数埋藏了很多世纪的城市，数不清的古物和价值连城的古刻文。有的刻文，如厄奴玛厄里士 (Enuma Elish) 和基耳加默士史诗 (The Epic of Gilgamesh) 出土之后，对了解创世纪前十一章，另外洪水的事迹，帮助很多。哈慕辣彼全部法律的刻文 (公元前 1728-1686) 的发现，对明了梅瑟五书法律的背景，帮助不少。这些刻文的古语文，有助于学者了解希伯来经文。

在幼发拉底河 (Euphrates) 中部玛黎 (Mari) 地方，于 1933-1954 年间，两批考古学者，有了重大的发现；发掘出两万多有文字的陶片，写于公元前三千年到两千年之间。这些重大的发现，帮助我们更明了创世纪有关古代圣祖的历史。

埃及——罗塞达碑 (Rosetta Stone) 是 1799 年在尼罗河口的罗塞达城郊发现的埃及古碑，上刻埃及的象形文、俗体文和希腊文三种文字；于 1822 年整理公布后，埃及大量书写下的资料也开始被翻译出。这些译品，对明了埃及的历史和文化，帮助很大；为了解受埃及影响的以色列历史，也有了新的史源。一些埃及的古刻文，直接与圣经有关系，例如阿们厄木奥培 (Amen-em-Ope) 与圣经的箴言类似。

北叙利亚 (辣市沙木辣 Rash Shamra) ——1928 年偶然为一农人所发现，随着大批学者前来发掘，将古乌加黎特城大部分掘出，在庙宇的藏书室发现无数的古物和写在陶片上的古文字。这些古文字大约完成于公元前十五世

纪，揭露了客纳罕的宗教和礼俗，反映着创世纪12-50章所记载的圣祖的生活情形。现今称为乌加黎特文的语言，与希伯来文也有密切的关系；学者们利用这种语文，解决了圣经中希伯来文的许多难以讲解的文字。

波加兹苛 (Boghazkoy) ——此地今在土耳其安卡拉以东，是古赫特人首都的遗址；赫特人多次在圣经中被提及。1906年开始在这古遗址上挖掘，发现了一万多块陶片，上边写着阿加得和赫特文字，是公元前两千年的产物。1915年，学者们才公布这些古文字和赫特人的文件。它们为研究创世纪圣祖的历史，颇有帮助；另外有关赫特人盟约的文件，使人容易了解旧约中盟约的观念。

谷木兰 (Qumran) ——1947年初，靠近死海西北岸的洞穴中，发现了一些抄卷和无数抄卷的零星碎片。大多数是希伯来文圣经，写于公元前150年到公元70年。这些抄卷比今日运用的希伯来文抄卷要早一千多年。谷木兰抄卷绝大多数与后日的抄卷相同；由此可以证明希伯来文圣经的传抄，十分认真精细。（谷木兰有关新约的发现，留在讨论新约时再说。）

厄贝拉 (Ebla) ——在哈玛和叙利亚的阿勒颇 (Hama and Aleppo) 之间，发现了厄贝拉城，于1946-1975年之间在那里找到了写于公元前2400-2500年之间的陶片，有一万五千多块。这些陶片上的文字，现今还未完全整理公布；不过，据悉初步研究所得的资料，与旧约颇有关系。

实习答案

- 壹 一、达味领受上主的神(撒上16：13；18：28)。
二、达味作战的成功(撒上18：5，30)。
三、达味为人民所喜爱(撒上18：5，30)。
- 贰 撒乌耳害怕达味篡夺他的王位，至少害怕达味代替他的儿子承接他的王位。
- 叁 达味逃往山中，成了大批受压迫者的领袖。
- 肆 达味对上主的受传者(撒上24：7)怀着很大的敬畏之情，不敢加害。
- 伍 达味同培肋舍特人合作，由他们那里得到一座城作为自己的大本营。他把由威胁犹太人的民族夺得的赃物，分给了阿基士。达味不断保卫犹太支派，而瞒着培肋舍特人，未说出赃物的来源。
- 陆 达味攻打各支派的敌人，把掳获的胜利品分给各支派，获得他们的好感和友情，使他们爱护他，政治方面倾向他。
- 柒 达味哀悼撒乌耳和约纳堂，而处决了杀害撒乌耳的阿玛肋克少年人；作了吊唁撒乌耳和约纳堂的挽歌，且在全犹太叫人学习歌唱。达味哀痛撒乌耳和他儿子的死，使他得到以色列和犹太人民在政治上的好感。
- 捌 达味定居在犹太一座重要的城市——赫贝龙，胜过以武力强迫人称他为王；支持他的犹太人民见到他的胜利和慷慨大方，就来给他傅油，叫他做犹太家族的君王。
- 玖 达味对雅贝士人表示的称赞之意，使他们支持他为以色列的君王；为要求人承认他的王位，他所行的是一种和平的序幕。

拾 一、阿贝乃尔如果能做军队的元帅，就愿意使北部各支派倾向达味。

二、达味要回他的妻子米加耳——撒乌耳最小的女儿，这婚姻给予达味在北国有继承的合法权利。

三、阿贝乃尔说服了以色列人，让达味做他们的君王是明智之举。

拾壹 达味一听到阿贝乃尔的死，就宣布全国致哀，作了挽歌，以英雄的葬礼埋葬了他。结果，对达味的反应良好，使以色列人了解阿贝乃尔的死与达味毫无关系。

拾貳 达味对杀依市巴耳的人所有的反应，是公开地处决了杀人者。

拾叁 以色列的长老承认达味是天主拣选的，就来同他订立盟约，给他傅油，作为自己的君王。

拾肆 耶路撒冷作为达味的新中央政府，是最好的选择，因为：

1. 位于南北各支派之间。
2. 此处对南北各支派无政治背景。
3. 是一座具有坚固、安全堡垒的山城，敌人来进攻时，易于防守。

拾伍 达味将人民生活在旷野中的传统象征——约柜运往耶路撒冷。

拾陆 约柜是天主临在的明显地方。

拾柒 人民漂泊在旷野的时候，将约柜停在一座帐幕内。约柜若安放在圣殿内，便失去了旷野的传统象征，不能叫人感发思古怀旧的情愫。

拾捌 达味在欢迎约柜的庆典中，随着人民所奏的音乐而自由自在地跳舞，是表现他对天主无恐无惧的爱情。他象一位司祭似地献了全燔祭、和平祭，也降福了人民；又将食物分给他们继续过节庆祝。他思想顽固的妻子米加耳，见达味在公众场所，赤裸的跳舞，就轻视他，因而受了他的责备。达味的赤裸和他无拘无束的跳舞，得到了天主和人民的称赞。他在天主和人民前，完全是一位悠悠自得无拘无束的人。

- 拾玖
1. 是
 2. 是
 3. 非
 4. 非
 5. 是
 6. 是

式拾 是称赞达味的语句，表示他登基为王，要颁布法律，维护法律，秉公行义，监督诉讼的体制。如此，达味才象德波辣和撒慕尔一样，执行「民长」的角色。

自行测验

- 壹 略述下边每一段经文，怎样影响达味登上犹大的王座。
1. 撒上18：5
 2. 撒上22：1-2
 3. 撒上23：14
 4. 撒上24：7

5. 撒上27：12

6. 撒上30：26

7. 撒上1：17-18

式 略述下边每一段经文，怎样影响达味登上以色列的王座：

1. 撒下2：6-7

2. 撒下3：12

3. 撒下3：13

4. 撒下3：17-18

5. 撒下3：31-37

6. 撒下4：9-11

叁 以下有关耶路撒冷城的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶路撒冷在达味攻占之前是一个城邦。

2. 达味占领耶路撒冷之前，它与南北各支派没有政治的联系。

3. 耶路撒冷位于南北各支派之间。

4. 达味为建筑一座宫殿和巩固耶路撒冷的堡垒，使人民贫穷了。

5. 耶路撒冷作为达味王的新中央政府是一种下策。

肆 达味迎约柜进入耶路撒冷时，达味那些行动获得人民的欢心，请一一列出(撒下6：1-23)：

伍 天主同达味订立的盟约，表示天主赞许：

1. 世袭为君王的原则。

2. 以色列的君主政体是神权政治。

3. 达味做了民长的继承人。

4. 达味和他的子孙要做君王。

自行测验答案

- 壹
1. 撒上18：5——达味表现了做「民长」领袖的才能：战无不胜，受人民欢迎。
 2. 撒上22：1-2——达味逃避了撒乌耳之后，开始创业，成了犹太的贫穷人、受迫害者、不满现实者的独立领袖。
 3. 撒上23：14——达味明智地躲开了撒乌耳大军的包围。
 4. 撒上24：7——达味对「上主的受傅者」表示十二分的尊敬，不敢加害他。
 5. 撒上27：12——达味瞒住了培肋舍特王阿基士，同时他保护了犹太支派的人，免遭游牧民族的骚扰。
 6. 撒上30：26——达味由阿玛肋克人掳获的战利品，分给犹太各城的长老，对他们以前给他的供养表示感谢，也使他们在政治方面倾向他。
 7. 撒下1：17-18——达味作的哀歌，让犹太人唱，使以色列人对达味发生好感。
- 貳
1. 撒下2：6-7——达味许下要善待雅贝士人，以获得他们的好感，而支持他成为以色列王。
 2. 撒下3：12——阿贝乃尔在北方具有足够的权威，使所有以色列人倾向达味。达味同意与他交往。
 3. 撒下3：13——达味坚持自己的妻子米加耳——撒乌耳的女儿，要归还他；如此，他有继承撒乌耳做王的权利。
 4. 撒下3：17-18——阿贝乃尔说服达味的根据是：上主支持达味；预许达味和他的子孙，未来世袭为王。二者可证明达味的领导。

5. 撒下3：31-37——达味对杀害阿贝乃尔的凶手所有的反应，是宣布全国致哀。他又作了一篇挽歌，如此，可使以色列人相信达味对阿贝乃尔的死，毫无关系。
6. 撒下4：9-11——达味对杀依市巴耳的凶手的反应，是当众处决。

- 叁
1. 非
 2. 是
 3. 是
 4. 非
 5. 非

肆 达味试图使耶路撒冷作为政治和宗教的中心，他也有意将约柜迎入耶路撒冷，但是因乌匝触摸约柜而遭显罚，因而打消此意；为此，人民更加恐慌。但达味拿人民的恐慌不以为是；就召集了一个欢乐的游行，他自己在约柜前无忧无虑地跳舞；且奉献了一个感恩祭，祝福人民，分给他们食品。他使迎约柜入耶路撒冷成为一个欢乐的事件；当时虽然有些人象米加耳一样，对达味起了反感，但天主和人民却一致赞成达味在上主前(约柜前)所表现的无恐无惧、悠悠自得、出于自然的行为。达味表示自己的自由，没有对天主、对人民不合理的恐惧，因而人民都喜爱他，他遂将「上主临现」的标记，安置在犹大支派生活的中心。

- 伍 4.

向读经小组的建议

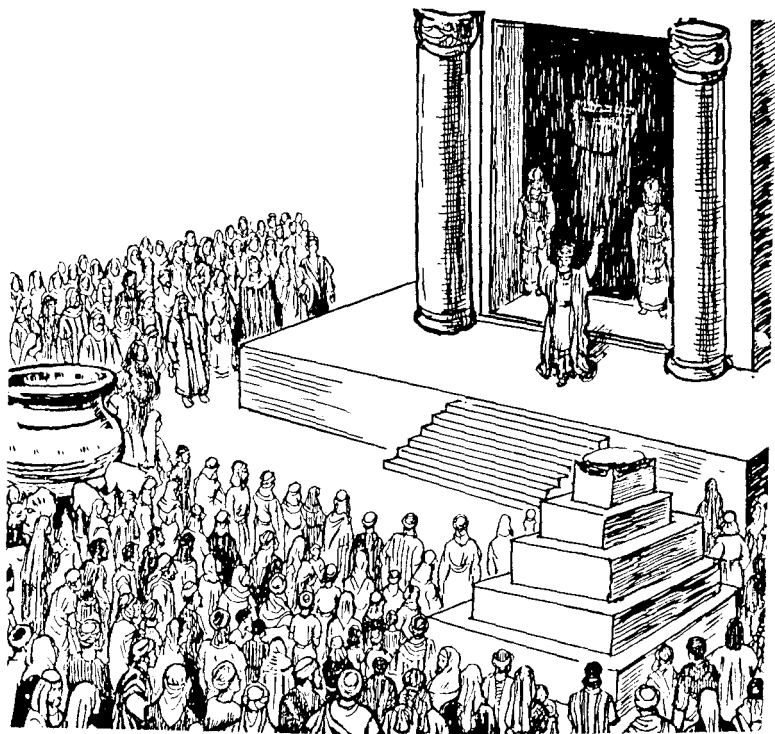
(一)讨论在撒下6：14-23所记述的达味的态度。

讨论在这一段内，描述达味显示的人类与天主之间所有的和谐的理想。

(二)描述和讨论达味的性格。(注：你可以引用本册未提及的段落；有两个故事颇值得研讨，因为这两个故事，都显示达味做一个自由的人，了解人民的重要性。第一、撒上21：2-7记载：达味把圣饼给了他饥饿的随员吃；第二、撒下23：14-17记载：达味对他的军人冒生命的危险取来的水，认为是圣水，因为达味以人民是圣的，可与耶稣的态度比较(谷2：23-28)。

(三)讨论启示宪章12节对「文学类型」所有的概念。

「然后，君王转过身来，祝福在场站立的以色列全会众。」(列上8:14)。

第十册

荣华富贵及其后果

圣咏72

以色列子民的这篇祷词，清楚说明了他们对理想的君王所有的构想。这篇祷词大概是君王加冕时，司祭代替人民所行的祈祷。

君王需要的是由上主而来的正义和公道，这为执行他们的使命，是绝对重要的。人民祈求上主赐给自己的君王这两样品德(1-2节)。他们特别祈祷的是：使他们的君王好似天主一样对穷人特别的关怀，保护人民免受强权者和贪官污吏的伤害(2、4、12-14节)。人民的生命「在他的眼中应是珍贵无比的。」(14节)君王的统治要带来无数的祝福(16节)，也是和谐生活的泉源；人人都会感觉天主所感觉的，关怀自己的兄弟，尊重自然界。

这篇圣咏影射的是撒罗满，可是，这个理想在他身上，和在任何统治天主子民的君王身上，都未达到。圣咏作者对理想君王的构想，终于在基督身上实现了。

本册题旨：叙述撒罗满的统治和其后果。

小引

达味直到临死，才指定了自己王位的继承人。由此看来，似乎他希望，他最好的一个儿子要以事实来证明自己具有作君王的资格。达味曾任凭自己的儿子阿贝沙隆，试图自立为王(撒下15章)。阿贝沙隆的行动酿成了杀身之祸。后来，另一个儿子阿多尼雅，又企图篡夺王位(列上1：5-10)，而同时，宫廷内策划解决谁要继承达味为王的问

题：先知纳堂、司祭匝多克、卫队长贝纳雅和巴特舍巴策划，在达味的病榻前，提名撒罗满为王。他们得到了胜利。

达味在临终之前，批准了撒罗满继承为王的大事。撒罗满依照父王临别时的劝告，以及传统的作风，镇压了一切敌对的势力，平安地登上了达味的宝座(列上2：1-46)。他成了犹太和以色列的君王，并未征询他们的同意与否。北方各支派似乎也没有坚持与撒罗满立约的事，象他们与达味立约的一样(撒上5：1-3)。但是，他们日后却坚持要与撒罗满的一个儿子立约(列上12章)。

有关撒罗满统治为王的记载(列上3-11章)，显然是出自多种资料混合而成的记录：有选自档案的摘录，有民间传说的故事，有祈祷文和建筑的绘图。由3-11章的记述，上下文很不一贯，结构也不清晰。记述的文字，前后有很大的差异；更引人注意的是，对撒罗满几乎有两种彼此相反的观点：一是称扬他的话，总觉说的还不够；一是谴责他象一个放弃真正信仰的人。最后的编者取了折衷的路线，说撒罗满青年时代是伟大的，老年时走错了路(列上11：4)。由此可见，撒罗满的一生，象大多数的人一样，有善也有恶。撒罗满做每一件事，都要大排场，因此，他的成功与失败，就都格外突出。

在下边第一部份(荣华富贵的撒罗满)，主要讨论他统治为王的积极方面；在第二部份(好似异民的君王)，则讨论他统治为王的消极方面。

第一篇

荣华富贵的撒罗满

本篇题旨：叙述撒罗满的智慧。

智慧

「智慧」一词，在圣经里有多种意义。此处所论的「智慧」，取最普通的意义，即指技能，指人有适当处理自己事务的才干。智慧本身只是就才干或技能说的，并不含有道德或不道德的意义；它能为人善用或妄用。例如说盗贼有智慧，是指他偷窃的技能高妙；说正人君子有智慧，是指他处理自己的事务，有条不紊。圣经叙述偷窃作恶等，不惯用「智慧」一词，而是通常用在做好事上。

人在待人接物，或对天主的关系上，做事有才干，能表现他的智慧。一个有天才的技工，修筑了美丽堂皇的圣殿，圣经称他为多才多艺的智者(列上7：14)。若瑟在埃及荒年中善于分配粮食，人民不致捱饥抵饿，也被称为智慧的人。一个会处理国家人民事务的人，算是一个好的政治家，也被称为智慧者，因为他运用智慧，会统治、会管理，使国泰民安。如果一个人会揣摩人的心理性格，也能分辨行为的善恶，也就是有智慧的人。真正有智慧的人，会处理自己的事物，他的人际和与天主的关系，必十全十美。这样的人必找到平安，因为平安(Shalom)对人、对世界、对天主的一切关系，都井然有序。撒罗满的名字有「平安」、「和平」的意思；对撒罗满最高的赞美，就是以他为绝顶智慧及和平的人。

智慧本是天主的恩赐。有些人生来就有智慧；但是，智慧要因着训练、学习和聆听有经验的老人说话，能够而且实在可以培养增长。

为使智慧不断的增长，应当对任何一件事理要追究，要认识。对智慧的人，没有一件事不是有益的，就是连最微小的受造物，也都研究它的价值。智慧者是一个好奇的人。

智慧者认为，连天主的选民在内，没有一个对真理享有专利的特权。智慧者又认为，无论在什么地方的人，不拘是埃及人，或亚述人，或以色列人，根本上都相同，人性相同，人同此心，心同此理，连客纳罕人也不例外。

智慧的人心胸开朗，但他却很敏感，易于受到创伤。撒罗满对于自己民族的内外事务，都很开朗；埃及人的智慧、阿剌伯人的智慧、客纳罕人的智慧，他都欢迎，来者不拒；他一方面站在自己民族的传统上，另一方面也站在外邦民族的传统上，他站在这两个传统的交叉点上。从撒罗满时代到现今，有关他的作风，人们争辩不休，有人说他误入歧途，跟随了外邦人的习尚；另有人则说他发扬光大了自己民族的固有信仰。

实习

壹 下列那一句是论智慧最恰当的描述？

1. 智慧是创造箴言和诗歌的才能。
2. 智慧是恰当处理对事、对人、对天主的关系的才能。
3. 智慧是有道德的人，或正人君子的理想表现。
4. 智慧是和平人的理想表现。

撒罗满的智慧

撒罗满承继了父亲的王位。达味由各支派所征收的赋税，并由征服的各国所得的进贡，无疑地，必聚集了不少的金银财宝。他为修建宫室和一些堡垒，没有耗费大量的

资财。父王达味所聚敛的大量财富，都留给撒罗满了。

由撒罗满统治为王最初的记载里，很明显地看出，编辑撒罗满史料的人，知道所处理的史料中，对这位荣华富贵的君王，有的赞美，有的贬斥。在下边几行的文字内，同时包含了褒与贬的语气。

读经列上3：1-3

注释

「撒罗满娶了法郎的公主。」——在景仰撒罗满者的心目中，娶法郎的公主是证明：来自旷野的民族，终于来归了！本书中「法郎的公主」曾提及多次（7：8；9：16；9：24），因为有她的驾临，更显示撒罗满的权势和威望。埃及是当时世界上最伟大帝国的象征。法郎将自己的公主嫁给撒罗满为妻，不外为表明撒罗满比法郎伟大的事实。（历史家指出，当时是埃及帝国势力最衰微的时候。）

然而撒罗满的臣民中，也有许多墨守传统的人，对这婚事看法却完全不同；他们认为埃及原是「为奴之家」，在那里他们的祖先曾受过压迫。他们对这政治联婚，抱有怀疑的心态。

「百姓仍然在高丘上献祭。」——客纳罕人曾在全境各地的高丘上举行崇拜仪式。天主的子民中，有许多人采用了他们祭生殖神的礼仪。在撒罗满时代采用客纳罕人的这种礼仪，似乎已认为正常。因为以色列人由自己的传统中所接受的少数礼仪，为旷野中半游牧民族的生活算是足够了，但为已定居农村和城市生活的人，就嫌不足。客纳罕人有为农人和城市的人民，在宗教需要上制定的礼仪。以色列人采用这些礼仪，以补充旷野的礼仪，似乎是很自然的。例如逾越节的一些礼仪，即是从他们来的。此外，

以色列人采用客纳罕人的礼仪，是向上主(雅威)——自己的天主献祭；这样举行，至少在撒罗满时代，已视为合法。但是，数世纪以后的圣经作者，认为客纳罕的这些礼仪，却都属于偶像崇拜。历史教训了他们，叫他们认为采用客纳罕的礼仪，即是崇拜客纳罕的神祇。

「撒罗满爱慕上主，但……」——这句话对撒罗满提供两个观念：他爱慕上主，但他同时也接受客纳罕的崇拜仪式。他这样做含有什么智慧？在撒罗满时代，这样做应认为是「智慧」，因为当时在境内还有许多客纳罕人，又几乎每一个以色列家与客纳罕人多少都有姻亲关系。一位有智慧的国君应尊重当时当地大多数人的传统——当时当地客纳罕人还在人民中占有大多数——用现代的外交的礼貌来说，撒罗满应当参加那些崇拜仪式，就如现今做基督徒的总统或长官，参加国内非基督徒的宗教仪式一样。

在下一段阅读的经文内，要看到撒罗满在客纳罕的最著名的高丘上，崇拜上主、他祖先的天主。圣经的作者认为这是亵渎，但撒罗满和他同时的人却认为，他上高丘是合情合理的事。

读经列上3：4-15

「撒罗满在基贝红时，夜间上主借梦显现给他。」——纳堂先知曾将上主的话传报给达味(撒下7章)。上主说的话坚定了达味的王位，向达味王保证，上主必与他的后裔同在。我们知道纳堂曾推动了撒罗满为王的建议(列上1章)。但圣经却没有一处提及纳堂向撒罗满传达过天主的话。撒罗满在客纳罕的神庙中崇拜上主时，在梦中领受了上主的话。按照传统，以色列人公认梦是上主启示于人的媒介，虽然梦不能象先知的話那样叫人信服。

「求你赐给你仆人一颗慧心。」(9节)——「一颗慧心」字意是指敏于听话的心，对所听到的话，感觉灵敏。照闪族人的观念，「心」是领悟事理的枢纽。知识(领悟)并不是纯属精神或纯属理智的事，而常是带有感觉的成分在内；因此，为获得知识，心比脑是更好的「器官」，因为心能反应，能感觉。为此撒罗满要求智慧，为善尽首长、做审案判决的角色；他的角色既是人民的审判之长，所以要求一个敏于聆听的心，好能接近实在的光景，作出妥善的判断。

「我必赏赐你一颗聪明智慧的心。」(12节)——撒罗满在梦中由天主获得了所要求的，并且还获得了他没有要求的许多恩典，例如荣华富贵，长命寿考等；只要他遵行上主的道路，必能获得这一切。撒罗满有了这番体验之后，回到耶路撒冷，邀请他所有的臣相，设宴庆祝(15节)。

下面3：16-28一段，是民间喜爱传述的故事，说明撒罗满有善于聆听的心。一次撒罗满听了两个女人的案件，两个女人都说目前的那个孩子是自己的。撒罗满为判明真相，就恐吓她们两个，将孩子割成两块，一人一半。那宁愿放弃自己的孩子不被割开的女人，明显是孩子的母亲。这个故事，是一个判官以他聪敏的心听审的最好例证。

实习

式 撒罗满的智慧怎样表现在下列的每一个行动上？(用一两句话，答一个行动就够了。)

1. 与法郎的公主结婚。
2. 在高丘上祭献。
3. 撒罗满要求一颗智慧的心。
4. 撒罗满断案(列上3：16-28)。

第四章不是引人入胜的一段记述，而是记录撒罗满时代，王国内重要的各种官员的名单。如果将这个名单同达味王朝的(撒下8：15-18)相比较，就会看出，撒罗满扩大了中央政府，重新加以组织，给北方各支派设立了十二太守，专管征收钱粮的事。

对犹大地区只说有一位太守管理。4：19的「地区」是指犹大而言。

管理北方各支派与犹大不同，有人以为犹大是撒罗满王国的直辖地域，其他支派是他的「属土」。这个意见无法证明。但明显的是，撒罗满重新分划了各支派，少注意，或不注意各支派传统的界线。这种新行政的主要目的，不外是更有效地征收钱粮赋税。

还有一件应注意的事，是撒罗满有位官员，名叫阿多兰，专管强迫劳役的事(4：6)。按撒下20：29记载：达味有同样的一个人名，管理同样的事；又按列上12：18的记载：撒罗满的儿子勒哈贝罕王朝时代，仍然有同名同职的一个人，为北方的人民所杀。既然同一个人在三个王朝内尽同样的职务，似乎是不可能的；又因为达味时代，显然没有强迫劳役的事，因此有些人以为撒下20：24是出于笔吏之误。

实习

叁 撒罗满为全以色列设计了十二太守，主要目的是：

1. 为使全体人民守法行义。
2. 为他的军队招募新兵。
3. 以公平的方法召集服劳役的人。
4. 有效的征收钱粮赋税。

注：列上4：7-22和5：1-14，希伯来原文有残缺不全之处；有的译本，例如耶路撒冷译本修订时，采用了希腊七十贤士译本此处的章节数字，以斜体字置于页旁。拉丁译本与希腊译本同。思高圣经学会译本未改而随从希伯来原文。

下边要阅读的一段，叙述撒罗满宫廷的奢侈生活，也提到全国人民从南到北，都安居乐业，平安幸福。对撒罗满王朝那种乐观的看法，在下一章的叙事中就有了平衡；但在这之前，编者还附带说明撒罗满是绝顶智慧的，他对于任何智识学问，无不精通。

读经列上5：9-14

注释

「智慧……有如河边的沙粒。」(9节)——此处的记叙，虽然是人民对著名的人物，由于景仰而演成渲染和夸大的故事，却有真实史事的根据。一位象撒罗满那样有才智的君王，的确能做到大多数君王所做到的事，而且他会比大多数的君王做得更尽善尽美。一般的君王，如果有任何出众的文化水准，且有意促进他们的知识，提高朝臣的学术水准，都可以办得到，且能大量搜集富有任何知识和各种学问的书籍。象撒罗满这样的一位君王，可完全自由发展他所有的学问。当时他与许多国家有外交的关系，因

此，在耶路撒冷有各国的使节，他们代表着各国不同的文化。

撒罗满时代的耶路撒冷，充满了又是学者又是外交官的人员。在他的宫廷里有许多代表多个国家的外交团，他们都是受过良好教育的人。当时的京城是知识份子汇聚的地方，文风鼎盛，受选拔将来为政府任职的青年学子，不仅学习本国的、而也学习外国的语言文字。在新上层社会中的青年和成年人，都可学习外国的传统、法律、风尚和宗教等。

「他说过……箴言，作的诗歌有一千五百首。」(12节)——撒罗满创作过许多箴言和诗歌。为我们更重要的是，他成了文学活动的时代代表。达味的时代，无疑的是和平盛世，具有文人写作所需的安闲时代，此时达味写了许多诗篇。撒罗满继承了王位，更进一步，促进他父王所开始的文化事业。在这两位君王执政期间，很可能是今日学者所称的「雅威传述」写成的时代，即创世纪、出谷纪、户籍纪中所见的「雅威传述」。撒罗满自己的文学作品，以及他提倡文学的事实，使他成为智慧和智慧文学的始祖。

实习

肆 简略说明列上5：9-14，所记述的撒罗满的智慧。

在天主子民的远古时代，并在撒罗满时代，如果一位真正智慧的人出现，人都希望由他的智慧得到益处。一位真正有智慧的人，知道怎样处理他的一切事务，所以，他必是财富和声名二者兼有的人。撒罗满就是财富、智慧闻名于世的人。舍巴女王由远方听说了撒罗满的事，特别亲自来观察；她所见所闻的一切，留的印象很深(列上10：

1-13)；撒罗满的每一件事，都光辉灿烂，合乎智慧者的风度(列上10：14-25)。

撒罗满并投资贸易事业。他赖精于贸易的腓尼基人的协助，建造了商船，航行非洲，可能远达印度，甚至到摩鹿加群岛(列上9：26-28)，载回黄金、稀世的香料和各种珍禽异兽(列上10：22)，也购买了马和战车(列上10：26-29)。

由于撒罗满的智慧，他在伟大的建筑工程上闻名于世。他建筑一座各国羡慕的宫殿(列上10：4)，十三年之久才落成(列上7：1-12)。他所建筑的虽称为宫殿，但事实上包括了政府所有的建筑：各国使节的寓所，为他和官员的住宅等；他还修建了堡垒、仓库和马厩(列上9：15-19)。有另一座建筑物，论华丽和意义都超越了所有的建筑物，就是「圣殿」。

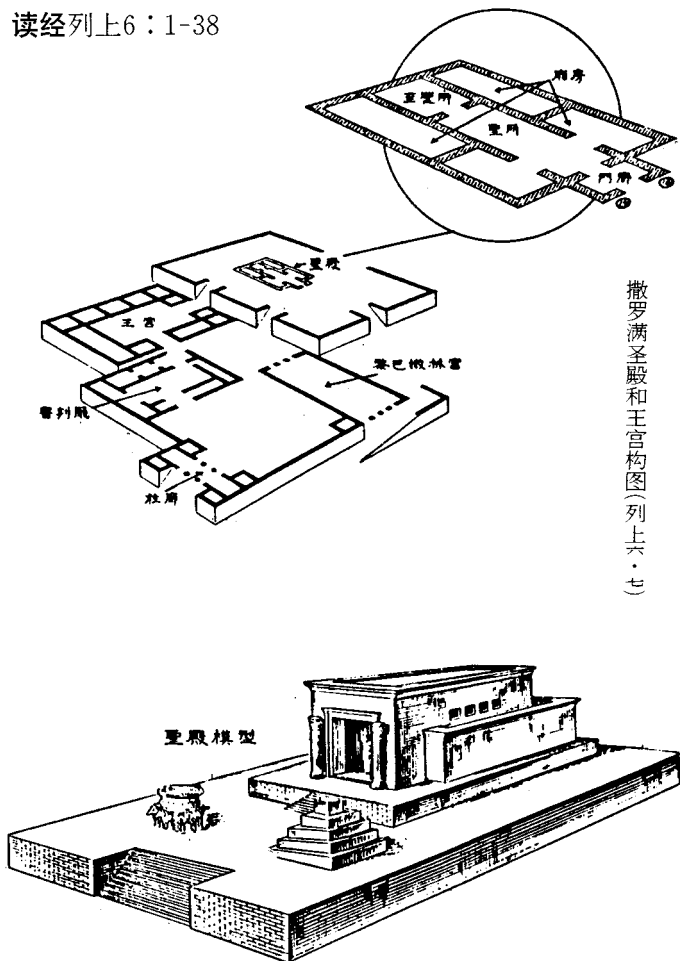
「圣殿」以今日建筑的水准来说，不是一座大的建筑物(约长90，宽30，高45英尺)；它为了适合礼仪的用途，并不需要宽大，因为平民不进入其中崇拜，他们是站在庭院之外的广场上。庭院中有一座高出地面的祭坛，人民从远处都可以了望。只有司祭及肋未人，在某些礼仪中，才可进入圣殿。下边一章有关圣殿的建造所描绘的，虽然十分动人，但按照这描绘重新建筑一座撒罗满的圣殿，资料还不够。因为这个描绘只是象旅游指南的说明书，说明书的作者所写的，只是照外观，但内部实在的结构细节到底怎样，并不是他所注意的。因为旅游的人，眼目所观赏的，也只是外观；整个建筑物如何，并不合乎旅游者的需求。圣经对圣殿的描述，也似乎是这样来的。

圣殿的平面图，在撒罗满时代与当时各国的神庙的建

筑，都大同小异。基本上只有三个部分：门廊 (Ulam)、圣所 (Hckal) 和至圣所 (Debir)。在至圣所内停放着约柜，柜上为革鲁宾的翅膀所遮盖着。紧贴圣殿外墙的两面或三面，有三层的厢房，贮放着为祭献应用之物。

在下边要阅读的一章内，所有的描述和说明，大致象旅游的指南。

读经列上6：1-38

撒罗满圣殿和王宫构图(列上六·七)

注释

圣殿的建筑所着重的是富丽堂皇，并不在大小。建筑的艺术，由各方面看都是极为精巧。用的香柏木、金和铜之多，是无法估计的。腓尼基(客纳罕)人是闻名当代的技术工匠。建筑圣殿的一切木料石头已预先雕凿好了；为此，在耶路撒冷施工时，听不到锤子、斧子的声响(7节)。

实习

伍 撒罗满的智慧发挥在三方面：

- 1.
- 2.
- 3.

陆 圣殿停放约柜之柜的一部分叫什么名字：

1. 圣所 (Hekal)
2. 门廊 (Ulam)
3. 至圣所 (Debir)

柒 祭坛的位置是在：

1. 在进圣殿的门廊中。
2. 在圣殿中央的圣所内。
3. 在圣殿最神圣的至圣所内。
4. 在圣殿前面的庭院内。

第二篇

圣殿的意义

本篇题旨：论述圣殿神学各方面的意义。

圣殿外观华丽而坚固，大概四百年之后曾修理过一次（列下22：3-7）。圣殿约于公元前960年竣工；又约在公元前586年为巴比伦人所破坏。充军以后，于公元前515年，在圣殿原来的地址上，重新修建了。这座重建的圣殿存留了大约五百年之久。公元前20年，大黑落德王将它拆毁重建；黑落德重建的圣殿比撒罗满的更为富丽堂皇。但这第三次修建的圣殿，寿命并未维持很久；公元70年，罗马人攻占了耶路撒冷，将圣殿彻底破坏。公元135年罗马人重占圣城后，在圣殿的原址上，修建了罗马人崇拜的宙斯神（Zeus），和哈德良皇帝的神庙。公元691年，在圣殿原处，回教人建筑了名为奥玛尔（Omar）的岩石圆顶大寺。极尽富丽堂皇之能事，至今犹存。大寺内的大石，原为旧约时代，圣殿前面的大祭坛。回教人相传是穆罕默德在这块大石上，骑白马升天的地方。

上主的圣殿有千多年的沧桑历史（公元前960-公元70年），对以色列人的宗教生活关系最为密切，影响很深。这一千年之中，人民对圣殿的心态和神学，也不断有很大的演变。

至论有关圣殿的神学，从一开始就相当高深。撒罗满和他当时的人，相信上主决不会被局限在一座圣殿内。圣殿称为「上主的家」（Beth Jahwe），只是因为作为天主宝座的约柜停放的地方。天主超过圣殿，他并不受限制。上主是神秘的天主。

但是平民却不以为圣殿那么玄奥，认为是易于了解的

场所；他们相信上主实在住在圣殿里。这思想是很原始而幼稚的，需要改正。以色列人的神学者见到平民对圣殿的观念如此幼稚简单，乃开始用更好的方法讲论上主的临在圣殿，他们称圣殿为「上主名下的殿宇」(列上8：16)。

下边你们阅读的一段，记述搬运约柜之柜进入至圣所内；也将阅读到两段撒罗满的祈祷文：一段相当古老(8：12-13)，另一段则是在撒罗满以后，经神学者修改过的(8：14-21)。

读经列上8：1-21

注释

「约柜之柜」——是一座可以移动的神龛，被视为「上主的宝座」；天主的子民自从在旷野生活时代，约柜之柜即安置在他们当中。达味将它运往耶路撒冷时，表现了很大的喜乐。达味曾建议要兴建一座圣殿，但上主透过先知拒绝了他的计划，叫他仍然保留传统的帐幕，为存放约柜。可是，天主的子民离开了旷野，不居住在帐幕内，已有好几代了；天主与他们同在这个象征，已不适合当时的人民，也不适合天主。因为人民已都居住在房屋内，上主也应当同他们一样居住在房屋内；游牧飘泊的生活已成过去。

撒罗满将约柜之柜，「抬到殿的内部，即至圣所内。」(6节)从帐幕里运走了约柜，失去了会幕所含有的象征，而由另一个象征所代替。约柜停放在完全黑暗的至圣所内。至圣所与圣所之间只隔着一道布帘。至圣所没有窗户，因此，约柜停在黑暗的神秘气氛中。

「约柜放在革鲁宾的翅膀下。」(6-7节)——按6：22-30的记述，革鲁宾的形状是一个混合形的动物：人

面、兽身、鸟翼。遮盖着结约之柜的，大概就是革鲁宾的翅膀。

约柜内放着刻有法律的「两块石版」(9节)。——这两块石板也叫约板，是梅瑟时代在西乃山上做的。因此，约柜不仅是天主临在的象征，也是天主与人民立约的标记；它也是天主自由选择人民，以及选择与人同在的事实。约柜代表着天主与人民立约的真凭实据。达味将约柜运到耶路撒冷城里，这事表示天主在西乃山上所立的约，和与达味所立的约，彼此具有的关系；过去的和现在的约，要继续保持不变。

「云彩充满了上主的殿。」(10节)——在至圣所前边的香坛，是香柏木制成的，包上金，在上面举行焚香之祭。烟云由祭坛上升起，弥漫了圣所。圣所的烟云弥漫在至圣所之前，就象至圣所内的黑暗，暗示天主神秘的临在。他的临在是看不到的，也不能描绘是什么样的；只可在烟云笼罩的地方，体会到天主的临在。

以上这个思想，用一句古老的话：「天主曾决定住在幽暗之中」(12-13节)表达出来。这句话很可能出于撒罗满之口，表示有关圣殿的观念，很是微妙，意义深奥，而非原始和幼稚的思想。这古老的话表示了天主住在圣殿的观念，他的存在是不可思议，也想象不出一个样子来。革鲁宾不是天主的肖象，他们只是维护约柜的一种象征。

8：14-21一段所记述的是祈祷词，所表达的是晚期才演进的相当精深的神学。在这一段内又一次论到出谷纪的西乃盟约，与达味盟约之间的联系。论及上主的圣殿，是天主名字的居所(20节)。一个人的名字，表示那一个人和他整个的人格。「名字」和具有那名字的「人」，在思想

上可以分开，但是二者彼此有密切的关系。

在以下的祈祷词中(22-61节)，称圣殿为上主的「名字」的居所，在此作了一种精细的分析：天主自己在圣殿内是容不下的，天也不能容下他(8：27)，但是上主的名字存留在圣殿内，他的临在是实在的；圣殿是为天主的子民来呼求他的名字，赞颂他的名字所拣选的一个地方。天主的子民几时在圣殿内呼号上主的名字，天主由天上的居所一定俯听他(8：43)。圣殿实在是借他的名字与天主相遇的地方。

神学思想虽经常演进，但实质上并没有改变，圣殿仍表示上主在他的子民中间生活的临在。

实习

捌 请略述圣殿的神学，由下边几段作反省：

1. 「 结约之柜抬到圣殿的至圣所内。 」(列上8：6)
2. 「 约柜内除了两块石版外，没有别的东西；是以色列子民出离埃及，上主与他们立约后，梅瑟放在里面的。 」(列上8：9)
3. 「 ……云彩充满了上主的殿，……上主曾决定住在幽暗之中。 」(列上8：10、12)
4. 「 我为上主以色列天主的名建筑了这座殿宇。 」(列上8：20)

第三篇

好似异民的君王

本篇题旨：鉴定撒罗满王朝所受的消极的批评。

撒罗满同时代的人对撒罗满所有的评价，以及他数世纪之后的人们论他所写的批判，在这二者之间，我们必须有清楚的区分。无论他同时代的人，或日后的作者，对他在国家的管理和组织上，和使各国的人涌来耶路撒冷的政治手腕上，以及修建大工程的才干上，所表现的「智慧」，都十分欣赏。有关对他的评价，都同意撒罗满给人民带来了极高的声誉和权势，是值得骄傲和夸耀的；对这样的荣誉，都无话可说。

最早的批评

撒罗满在当时受的批评是：凡有光荣面子的事情，他都不惜任何代价去做。他为筹措耗费资财最大的工程，用了列国君王所用的手段：征收金钱、物资、劳工。列国君王从事工程时，需要的各有不同。有时金钱和物质很需要，有时劳工很需要。撒罗满为修筑他的一切庞大工程，三者都需要，另外是人力。因此撒罗满做了列国君王所做的：强行劳役。由此外邦君王的作风，随着劳苦群众的呻吟，进入了选民的生活中。

读经列上5：27-32

由本段的记事，可知从农村和工商各业征调的几万人，强迫他们去做撒罗满计划的各种工程。应当注意的是被征调的人是北方各支派的「以色列人」。此处未提及犹太人，但也不能因此推断犹太人豁免服役的事。不过可以推断，北方各支派的人另外感到强制服役所受的压迫。

日后的一个作者，一想到以色列人为建筑圣殿作奴隶

的工作，心中十分震惊，因此，做了一种微妙的区别：只有非以色列人被强制作劳工，而以色列人做监督和军人(列上9：20-23)。这个意见显然与此处的经文不合。可能是日后这样；但撒罗满时代，以色列人和非以色列人都一样被强制去作撒罗满计划的各种工程。

北方各支派的人感觉自己已沦于奴隶。如在本册下边论的，强迫服役在撒罗满王朝时代，是北方开始造反的主要因素。他们日后对撒罗满的儿子的怨言也是一样。

撒慕尔曾警告过人民，他们未来的君王会象列国的君王一样，使人民成为他的奴隶(撒上8：17)。撒慕尔说对了。大部分的人民认为埃及的迫害又恢复了，他娶了法郎的一位公主，他虐待他们，也与以前的法郎无异。

日后的批评

人们对过去的事，年长日久，就会产生新的不同看法。日后的作者虽然还承认撒罗满的伟大，对他建筑的圣殿，对国家人民的贡献，值得夸耀；但总觉得历史上有一个撒罗满就够受的了。

达味确实犯了应判死刑的严重的罪——奸淫和杀人。但达味所犯的情欲和怕惧的罪，比起撒罗满的恶表所种下的祸根，就算不了什么了！

撒罗满为了所谓的智慧，完全倾向了异邦人民。他的这种态度在当时虽或情有可原，可是日后的人却断定他犯了极严重的罪。因为他接受了外邦人的、另外是客纳罕人的崇拜，所以就被认为是拥护假的邪神崇拜，而「出卖」了天主子民的独有的传统。达味曾坚持由旷野承袭来的主要传统，而撒罗满却欢迎客纳罕的传统。征服者为被征服者所同化。

由君王统治数世纪的经验，神学家和经师们编写了十分严正劝戒君王的一段，而插入了天主的法律书中。下边要阅读的经文，实在是天主给君王确定应有的品德，劝戒他们应行和不应行的事。

读经申17：14-20

注释

这段经文显然是指撒罗满。马(16节)和马车是当时作战的高级武器；君王亦用来炫耀自己的武力。论及马和马车，人立即联想到埃及和天主在「出谷」时消灭的马和马车。撒罗满不仅拥有上万的马和马车，而且他的马和马车都是从埃及买来的(列上10：26-29)

「埃及」(17节)是绝对应当回避的地方。但是，撒罗满与埃及人做买卖，娶了法郎的公主。撒罗满走的路线，似乎是埃及人所走的路线；他的政治，从事庞大工程，强迫劳工，都是仿效埃及人的作风。

君王们娶许多「妻妾」(17节)，有些是政治的联姻。撒罗满娶的妻妾亦有这个目的，并不是为了情欲。在他朝廷里每一个外国的妻子，都是代表她自己的国家；她嫁给撒罗满，表示她的国家与撒罗满的国家的密切联系，也做她本国的「使节」。她往来耶路撒冷，随身带着大批的卫队。她本国的宗教和崇拜仪式，也由她本国的僧侣来举行。撒罗满也认为应准许她们在耶路撒冷有自己的神庙，举行自己的敬神仪式。撒罗满至少为了外交的礼貌，有时也要参加她们的敬神仪式。撒罗满这种宽容放任的态度，是他为王时期最具有破坏性的恶表；因为他积极的参加异邦人和客纳罕人敬神的崇拜，的确是鼓励人民去仿效的最

坏的榜样(列上11：1-8)。【所说撒罗满有一千妻妾(列上11：3)，只是一种渲染，并非实有一千。】

「也不可许他过于积蓄金银。」(17节)撒罗满有的金子，一定多得无数(列上10：14-25)。他把加里肋亚的二十座城让给希兰王，就是为多得金子(列上9：10-14)。警告君王不可极为富有，暗示关心社会的正义。如果一个君王成为富有的，并未损害公共的利益，亦未制造很多大富大贵的官僚，也未叫商人贵族大发其财，原无可厚非。不过，撒罗满和一般贪爱金钱的君王一样，制造了富贵的高等阶级，同时也产生了很多极穷苦可怜的贫民。天主的法律斥责国家的元首不顾正义的行为；先知们所极力攻击的，也是富贵人违返正义的恶行，并尽力维护被剥削的人民。

实习

玖 下边所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 撒罗满拒绝同迫害他祖先的埃及人通商。
2. 撒罗满征调三万人，去强制服役。
3. 撒罗满与埃及的密切联系，是北方各支派造反的主要因素。
4. 撒罗满放弃本国的二十座城，是为换取金子。
5. 撒罗满不仅准许，而且鼓励他的妻妾崇拜她们自己的神。
6. 撒罗满娶了那么多的妻妾，是为满足自己的性欲。

第四篇

荣华富贵的后果

本篇题旨：论述撒罗满统治时期所发生的重要事件。

撒罗满不象他的父王是一位勇敢善战的将军。他为王的时代，没有发生战争，可以说是件好事。事实上，他也不想象他父王一样控制外国。在他为王时代，厄东和大马士革两个国家，脱离了达味王室的统治而独立(列上11：14-25)。这表示撒罗满势力的衰弱，日后的作者认为这也是天主惩罚撒罗满的标记。

更严重的不是外国摆脱统治，而是北方各支派开始造反。下面你要阅读的一段，可以注意到鼓励造反的，竟是一位先知。

注：「若瑟族」(28节)本指厄弗辣因和默纳协两支派，此处是指北方各支派。

读经列上11：26-40

埃及似乎只是与撒罗满保持表面的政治联系，她欢迎撒罗满的政敌前来避居。多次争取自由的雅洛贝罕是来到了埃及等待再去斗争的时机。撒罗满一死，良机就来了。有关撒罗满的死，圣经记录的很简约(列上11：41-43)。那继承王位的人，似乎没有遇见什么阻碍。撒罗满最佳的遗产是圣殿，但最坏的却是他承袭为王的儿子勒哈贝罕——一个最卑鄙无耻，只知加害人民的「荆棘」。最聪明的撒罗满却生了一个最糊涂的，名叫勒哈贝罕的儿子。

读经列上12：1-25

最值得引人注意的，是勒哈贝罕应去北方各支派的中心——舍根，要他们推举他为王。但他们立他为王之前，却先要订立新的条件。撒罗满加给他们的负担太繁重了，

只要他许给他们一个较好的条件，他们即准备立他为王。勒哈贝罕本来可以将南北各支派联合成一个国家；如果他不糊里糊涂，不会完全弄成一团糟。达味用心计辛辛苦苦造成的一统的国家，却毁诸一旦，叫一个糊涂虫破坏了。约堂所说的树的寓言，贴在勒哈贝罕身上十分恰当：一棵摇摇在众树之上，而无用的荆棘却作了君王（民9：15）。

北方的各支派因此决裂了，给雅洛贝罕傅油为王。但勒哈贝罕要发动战争，威胁北方屈服。但有一位先知却来警告他，不叫他发动战争（22-24节），因而未发生内战。南北支派的分裂，大概发生在公元前930年之间；南北各支派政治上的合一，只有七〇年之久。

雅洛贝罕为使南北各派完全决裂，建立与耶路撒冷对峙的两间圣所。雅洛贝罕愿意北方支派也有自己的宗教中心。

读经列上12：26-33

雅洛贝罕做的两只金牛犊，在当时来说并不比撒罗满在圣殿里做的革鲁宾更具有异端的意义。原来客纳罕人以牛犊象征神的宝座。大概雅洛贝罕以金牛犊想作为以色列天主的宝座。但是圣经历史的作者不能客观地正视这两个金牛犊，且简直认为是邪神崇拜。为撒罗满做的革鲁宾还可以辩护，因为革鲁宾的形态是集中于约柜，约柜在传统上被视为天主的宝座。雅洛贝罕放金牛犊的地方却没有约柜。因此，列王纪后一部分，时以金牛犊为「雅洛贝罕的罪」，即是指邪神崇拜——一种最严重的罪。

实习

拾 以下的说明，是或者非，请一一指出：

1. 撒罗满强制劳工所有的不正义，不可避免地，导致了国家的分裂。
2. 在北方支派造反时，雅洛贝罕的角色，为一先知鼓励和支持。
3. 勒哈贝罕如果明智，能够作为犹大和以色列的君王。
4. 「雅洛贝罕的罪」导致了北方支派脱离达味王朝。
5. 雅洛贝罕在他的两座圣所里立的金牛犊，认为是天主的宝座。

结论

探讨新的领导方式，由民长时代业已开始(参阅第七册)，后因君王政体的成立而获得了解决。对君王政体以及王朝世袭的制度，南北各支派全都接受了。不过，他们虽则都接受了君王和王朝的制度，但对领导的方式却有不同的了解。

南方的犹大(和西默盎)，接受了君王和达味王朝的统治，认为是天主的旨意。为此，为犹大人绝没有疑问，所有合法统治的君王，都是出于达味的家族。达味的后代为王四二五年，共计十九位君王。在他们为王的时候，并未发生不安和紊乱的现象。

北方的以色列，虽然接受了君王和王朝的原则，却不认为任何君王或他的儿子出自天主，可以「永远」世袭。为此，北方各支派视君王和王朝是人的政体，也是由人来的，天主只是容许而已。北方支派认为一位君王可以由另一位君王代替，一个王朝可以换成另一王朝；为此，在以

色列北国，君王政体虽只有二百年的历史，但王朝却更换了九次。每次都是把君王和他的继承人杀掉，而由刺杀者登上王位（参阅附录：犹太和以色列南北两国君王一览表）。

与犹太正相反，以色列北国的历史，充满了革命和造反，不时发生内部分裂，以及权力斗争。最有强权的，但不是最有本领的，通常作了君王。

除了在达味和撒罗满两位君王统治下的七十年之外，十二支派通常组成两个国家，而支派的观念亦时过境迁，渐渐地消失了。南部，西默盎支派逐渐为犹太所并吞，已有名无实。北方的各支派则为厄弗辣因所蚕食，也荡然无存。

宗教方面，南北两方的人民理论上仍然保持有同一的信仰和同一的盟约，但实行起来却时有高潮和低潮。以色列的主要圣所是贝特耳，犹太的则在耶路撒冷。但此时两个国家都受到客纳罕文化和宗教的威胁，为此，在两个国家里都有大神学家和先知为真的宗教和天主的法律而斗争；他们尽力拯救人民，脱离客纳罕人各方面的危害。还有在这两个国家内的司祭，也尽力维护纯正的崇拜仪式，和教导人民认识法律的真谛。

可是，当时对于彻底的改革，先知和司祭都无能为力，只有君王才能办得到。在以色列北国，只有一两位锐意革新的君王；在犹太则会有八位君王，在信仰和法律，另外在崇拜的法律上，进行了除旧革新的工作。其中的两位犹太君王（希则克雅和约史雅），在宗教革新方面，还受到了高度的赞扬。

圣经的作者评论犹大各位君王的事业时，常以达味为模式。达味显然是君王的标准和能以达到的理想。圣经的作者几时评论以色列的各位君王，却常以他们是否随从了「雅洛贝罕的罪」，来定断他们。因为所有的北国君王都保存了贝特耳圣所和那里的金牛犊，判定他们是邪神的崇拜者。其中只有一位君王，因为除去了象征繁殖的神柱，稍微受到褒扬(列下3：2)。

君王政体是成功或者失败？这问题的提出，实际上并不合理，因为君王政体在当时是唯一最实际的选择；君王政体一定也为天主所赞成，如果每一个君王都如达味一样。君王政体有些好的后果，因为选民得以延续了数个世纪；另有些后果却并非良好。

达味以后，在犹大和以色列的君王统治之下，人民中间的富有阶级发达起来，同时贫民的数目却日渐增多，他们的生活越来越穷苦可怜。当时富有的人为支持他们的地位，开展了一种假神学，而不顾穷人的死活。因为富有的人支持圣殿和各圣所的经费，那些供职圣所崇拜的人，也就维护了他们主子的神学和礼仪。

大先知终于见到，并指出偶像崇拜和社会的不义联袂进行，狼狈为奸。天主的这些人一方面以自己的言论，鞭策选民，另一方面则温和地劝解他们悔过自新；但他们总是提醒选民，注意天主对在君王统治之下的生活所有的感觉和意见。由第十一册至第十五册就是要研究这些先知。

第五篇

天主的启示教义宪章第12节注释(结论)

在前面论及天主的启示教义宪章第12节的注释时，我们曾强调要尽力了解人的作者在写作时，要表达的是什么。同时我们也强调过天主拣选了借人、用人的方法作为与我们交往的工具。即是说：为了解天主有意说什么，我们应当先尽力了解人方面的作者想要说什么。为能了解作者——人写作时有什么意思，我们首先应尽力明白他为表达自己所用的文学类型：这是我们在上一册讨论过的。现今我们讨论如何解释圣经的另一特点。

圣作者所写下的意义，是否含有越过他实在了解的意义？在圣经经文的段落中，是否含有更深奥、更丰富的意义？答复是肯定的。每一位圣经作者，只写他的一部分；但圣神所写的是全部圣经。为此，梵二大公会议告诉我们：「应当十分注意全部圣经的内容和它的一致性。」圣经各个部分与每一部分，都有关系，也彼此影射，互相解释。为此，一个作者写的文字，这文字的含意，多次超出了他自己所了解的。例如：梅瑟的法律虽有高超的目的，但他知道法律在耶稣的生活和言论中怎样实现吗？似乎他不知道。又如：依撒意亚对贞女怀孕生子的预言，他是否了解，并预见这预言在这种非凡的方式之下应验在玛利亚身上吗？(依7：14)似乎他不知。第二次依撒意亚有关上主的仆人受难的预言，在各方面都在耶稣身上应验了，作者是否完全明白？大概不。有一件事是一定的：几时梅瑟、依撒意亚和他的徒弟第二依撒意亚，来到天主台前，发现他们表达的希望都在耶稣——天主子身上实现了，他们必都充满了一分永恒的喜乐。他们看见自己所写的，同

他们来到天主台前所看见的，没有什么彼此矛盾的地方；且看到他们所预言的，远远超越了他们所梦想的。

今日的我们认识了耶稣，回顾这些伟大作者所写下的旧约圣经，也必惊奇他们的话在日后的作者(福音作者)的光照之下，能有这样崭新的意义。

我们上边举出的例子，显示新约怎样说明了旧约；我们也能说，旧约使新约的高深的意义更彰明昭著。例如：全部福音，如果人不明了梅瑟法律的优点和精神，那末，对福音的意义也是格格不入。如果我们在耶稣身上见到所有先知的渴望与期待都应验了，那末，福音的意义该是多末丰富美丽。此外，还可以举出许多例子来说明。

(在这数册内，我们曾尽力简略地引述过旧约的某些部分与新约的关系。)

连在旧约各书内，一部分也与另一部分互相影射。犹如在本册内，我们见到的第二依撒意亚，他重新解释了纳堂先知对达味的预许。他这样作，给纳堂先知的带来了新的意义，而这一意义可能是纳堂先知未曾想到的。

在新约各书内，彼此也有密切的关系；玛窦的一些话，马尔谷说的比较清楚；路加福音的一些地方，若望说的比较清楚。新约各书，就如在旧约各书一样，有它们的一致性。在整部圣经内，上下十分一致。圣经所有各书，各部分彼此相合，形成一大合唱，表现出一种奇特的合一，这是天主圣神的能力所致。

启示宪章制定了解释圣经的另一条规律：「注意全部圣经的内容与统一性，顾及整个教会活的传授，并与信德相符合。」解释圣经中天主的话时，学者不可不知，天主的话是全教会生活的体验和信仰。我们不能研究圣经好似

研究一套丛书，诞生并继续存在于真空之内。圣经是在天主的子民中间产生、成长、成熟和存在。在圣经与天主子民之间的关系是如此密切，圣经若无天主的子民就不会存在，子民若无圣经也是一样。若是一位学者研究圣经内的感恩祭 (Eucharistia)，而结论说：吾主耶稣没有叫他的子民在他复活后，举行感恩祭；他的结论是错误的。因为教会活的传承，不断在领导、在解释吾主耶稣有关感恩祭的意愿。举行感恩祭的形式能变，但是感恩祭的事实却不变。

在解释圣经和信德的道理之间，应有一种和谐存在。这一点要解释清楚，相当困难。意思是说：例如：教会的信德道理，在信经里已有表达，可作解释圣经的指南。圣经里含有的信条，不能与产生圣经的子民所信仰的相抵触。若是一个人想由圣经证明天主不存在，这样解释圣经显然错了，因为写圣经的天主的子民，时常坚信天主的实有。

最后的分析是：天主的子民不是一本书的人民，而是拥有一本书——圣经的人民。天主的子民——教会是活生生的事实，即在教会内常具有有权威的服务机构，辅导教会，指导教会遵守解释圣经的正当途径。一切解释迟早都应服从上主给予天主的子民的训导权威。这训导的权威，不是硬扣在学者身上的一切枷锁。他们仍应尽其所能地努力研究，考查圣经各方面的学术。当他们的一切工作完成之后，必须接受天主子民的一般性考核，以及天主所委任负责指导子民认识真理的人的评断。

对启示宪章第12节的简短解释，今可作一结束。希望这简短的解释有益于读者。更希望人清楚了解：教会对解

释圣经的指导，是智慧的、聪明的、开放的；它让人的工作与天主的工作，在发扬光大天主圣言方面，携手并进。

犹太和以色列南北两国君主一览表

犹太	以色列
勒哈贝罕(931-913)	雅洛贝罕(931-910)
阿彼雅(913-911)	纳达布(910-909)为巴厄沙所杀
阿撒(911-870)——小改革者	巴厄沙(909-889)
约沙法特(870-848)——小改革者	厄拉(886-885)——为齐默黎所杀
约兰(848-841)	齐默黎(885-7天)——为王七天叫散黎黎围困自杀
阿哈齐雅(841)——为以色列王耶胡所杀	敖默黎(885-874)
阿塔里雅(841-835)——北国君王齐默黎的孙女，垂帘听政，被杀	阿哈布(874-853)
约阿士(835-796)——小改革者，被杀	阿哈齐雅(853-852)
阿玛赛雅(796-781)——小改革者，被杀	耶局兰(852-841)——小改革者，却不停犯罪，为耶胡所杀
乌齐雅(781-740)——小改革者	耶胡(841-814)
约堂(740-736)——小改革者	约阿哈次(814-798)
阿哈次(736-716)	耶局阿士(798-783)
希则克雅(716-687)——大改革者，毁掉所有敬神高丘	雅洛贝罕二世(783-743)
默纳舍(687-642)	则加黎雅(743)——六个月后，被沙隆所杀
阿孟(642-640)——被杀	沙隆(743)——在位仅一月，为默纳恒所杀
约史雅(640-609)——大改革者，同埃及作战阵亡	默纳恒(743? -738?)
约阿哈次(609)——死于埃及狱中	培卡希雅(738-737)——为培卡墨所杀
约雅金(609-598)	培卡墨(737-732)——为扈烈亚所杀
耶哥尼雅(598)——在位三月，充军巴比伦	扈烈亚(732-724)——为亚述人掳去，以色列北国为亚述人所灭。撒玛黎雅首都毁于721年
漆德克雅(598-587)——充军巴比伦	
充军期	

实习答案

壹 2.

- 式 1. 与法郎的公主结婚，表示撒罗满政治外交的智慧。因这方面的关系，撒罗满处处占了上风。
2. 在高丘祭献——客纳罕人的敬礼和崇拜，在撒罗满时代似乎成了正常的仪式。
3. 撒罗满要求「一颗智慧的心」——意思是指「能倾耳而听」；撒罗满当时的角色是作审判断案的元首，渴望能善于听讯，能判断疑难的案子。求上主赐给他聪慧的心。
4. 撒罗满的断案(列上3：16-28)——撒罗满判明那宁愿与孩子分离而不愿孩子死去的母亲，是活孩子的母亲，如此证明撒罗满聪慧的心。

叁 4.

肆 撒罗满要求天主赐给他聪慧的心，也求得了。他作了很多箴言和诗歌；他也奖励人写作所谓的智慧文学。他为推行这一运动，首先发展具有文学修养的外交使团，并把耶路撒冷变成世界智慧文学的中心。

伍 1. 撒罗满修建了商船队。

2. 他从事同外国通商。

3. 他建筑了一些庞大工程，另外是宫殿和圣殿。

陆 3.

柒 4.

捌 1. 「约柜抬到殿的内部即至圣所内。」(列上8：6)在旷野飘泊期间，约柜成为天主临在于人民中间的传统象征。现今飘泊的时期已成过去，人民已居住在城市内，天主也应当定居在人民中间的永久的圣所

内。无窗的至圣所，内部完全昏黑，象征笼罩着的约柜如何神秘。

2. 约柜是天主临在以及同人民立约的象征。约柜抬到圣殿以后，对「出谷」和「盟约」的天主的信仰，仍然继续保存。上主自由选择了同人民一起在旷野里，现今又选择在圣殿里临现他们中间。
3. 由香坛升起的云烟，充满了圣所。圣所的云烟笼罩在至圣所的前面，它内外都一样昏黑，表示天主临在的深奥神秘性——象难以形容的云彩。天主临在的神秘，可以体会而不可以言传。天主临在于圣殿的这种表达方式，十分微妙。
4. 为避免把天主局限于某一处的观念，圣殿神学着重用天主的名字，来代替天主。上主的名字表示天主临在于圣殿。天主自己不能局限于圣殿，但是圣殿仍是接触天主的首要的地方。人们呼号天主的名字，居住在天上的天主一定会俯听。

- 玖
1. 非
 2. 是
 3. 非
 4. 是
 5. 是
 6. 非

- 拾
1. 非——北方各支派原来想忘掉在撒罗满统治下所经历的不正义的事，而要同勒哈贝罕谈判；若是他不以奴隶对待他们，他们会接受他作他们的君王。
 2. 是(列上11：26-31)
 3. 是(列上12：6-7)

4. 非

5. 是

自行测验

壹 列出表现撒罗满智慧的五种成就：

一、

二、

三、

四、

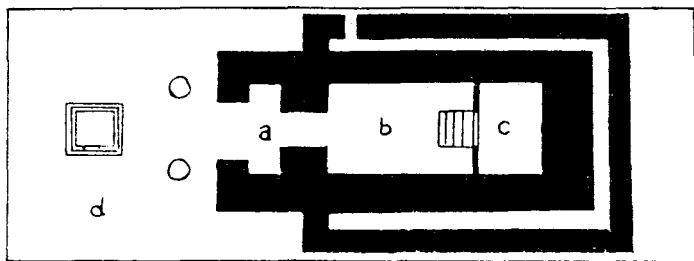
五、

貳 同下边撒罗满的每一种成就，相连的是什么失败？

1. 同法郎的公主结婚——

2. 在高丘上的祭献——

依据圣殿平面图案答复叁——陆的问题

叁 列出上图abc所指圣殿各部分的名称：

a.

b.

c.

肆 香坛位于——

伍 祭坛位于——

陆 约柜安置在——

柒 写出圣殿神学用的术语：

1. 上主临在于云彩里——
2. 上主名字的圣殿——
3. 约柜安置在圣殿里——

捌 撒罗满在当时已受批评，因为：

1. 为点缀圣殿所用的国库的钱太多。
2. 他废弃会幕，将约柜置于永久的圣所中。
3. 他征调人民做苦工。
4. 他同埃及人有政治关系。

玖 撒罗满为日后的作者所批评，因为：

1. 他将混合的动物造象(革鲁宾)置于圣殿里。
2. 他有那末多的妻妾，显示他的好色。
3. 他崇拜了漆冬的女神阿市托勒特。
4. 他图谋杀死为北方各支派争取正义的雅洛贝罕。

拾 简单叙述在撒罗满统治为王以后发生的事。

自行测验答案

壹 (以下任何五个)

- 一、他有许多外国妻妾，另外法郎的公主，都显示他的外交政策。
- 二、他的建筑圣殿。
- 三、他的建筑宫殿。
- 四、他发展商船。
- 五、他发展对外通商。
- 六、他提倡智慧文学。
- 七、他适应许多外国的宗教。

貳 1. 同法郎的公主结婚——同为奴之家的埃及这样接

近，为天主的许多子民认为是不智之举。

2. 在高丘上祭献——客纳罕人的宗教敬礼，在撒罗满时代虽然大致认为合法，但是数世纪以后的圣经作者评论这些敬礼时，却定断在高丘上的祭献是邪神崇拜。

- 叁
- a. 门廊或 Ulam
 - b. 圣所或 Hekal
 - c. 至圣所或 Debir

肆 2. 圣所 (Hekal)

伍 4. 庭院

陆 3. 至圣所 (Debir)

- 柒
1. 上主临在于至圣所前的黑云中，显示环绕着天主临在的状态是如何神妙深奥。
 2. 为「上主的名字」建立的圣殿，在圣殿神学上表达的很微妙。因为把天主局限一个地方的观念，由约柜字面的意义往前推演，而用「上主的名字」来替代天主的临在。天主自己在圣殿里是容不下的。但是，圣殿是天主批准为呼号他的名字的地方，他在那里俯允人民的祈祷。
 3. 约柜安置在圣殿里，是表示「出谷」、西乃盟约、以及同达味所立的盟约之间彼此的联系。现今天主临在圣殿里与他们一起，正如往昔天主临在旷野里与他们的祖先在一起一样，进入人类历史的天主继续与祂的子民同在，尚且，圣殿是会见天主再好没有的地方。

捌 3.

玖 3.

拾 勒哈贝罕继承父王撒罗满，登上了以色列的王位，立即去了舍根。北方各支派原想接受他为君王，只要他停止使用他们做奴隶的苦工。勒哈贝罕拒绝了；北方各支派遂造反，立雅洛贝罕为他们的君王。雅洛贝罕在北方建立了与耶路撒冷对立的两座圣所，也在那两座圣所内各立了一只金牛；对这行为通称为「雅洛贝罕的罪。」

向读经小组建议

- 一、用列上3：4-15，讨论「一颗聪明智慧的心」的意义。讨论智慧的心所有的含意如何做基督徒生活的一种品德。
- 二、依照撒罗满要选民对外来的传统智慧采取开放态度，研讨撒罗满其人和他为王的统治。
基督徒团体对外来的传统(有其他信仰的人民，如回教、佛教、印度教、或马列主义)所发展的智慧，应赞成或反对？请予讨论。
- 三、讨论启示宪章所教导的「应当十分注意全部圣经的内容和一致性」，有何意义？

阿玛责雅向亚毛斯说：「先见者，你走吧！赶快回犹大国去，在那里糊口，在那里讲预言。」(亚7:12)

第十一册至第十五册 引言

梅瑟是以色列民族的救星、立法者、中间人、领袖；但也是一位先知。如果没有梅瑟，无法解释选民中的先知运动。无疑的，在法律书中所描述的梅瑟，一定受了先知运动的影响。不过，这只证明并肯定一事实：即梅瑟由开始即被视为完全献身于真理的模范。这种不惜任何代价献身于真理的精神，正是真先知的基础。梅瑟就是那位杰出的先知(户12：6-8)。

若苏厄书、民长纪、撒慕尔纪上下、列王纪上下，通称为「前先知书」，其中记述了一些实堪称为先知的人物；如德波辣、撒慕尔、纳堂等人。在列王纪中我们可以见到一些初期大先知的事迹；如厄里亚和厄里叟等人。就是因为在这些书中记载了这些大先知和其他先知的缘故，这些书才称为「前先知书」。

「后先知书」是具有某些先知之名的书籍，这些先知大抵是在公元前750年前后至到充军末期，甚至延至充军之后，履行了自己的任务。

第十一册就是要作「前先知书」和「后先知书」中的桥梁。本册先介绍厄里亚先知(约于公元前850年)，他的事迹记载于列王纪中；以后讨论亚毛斯和欧瑟亚先知书。

以后数册按历史的前后继续讨论一些主要的先知：如依撒意亚、耶肋米亚、厄则克耳、以及所谓的第二依撒意亚，至此已到了充军末期(公元前538年)。第十六册讨论充军以后的先知。

导言

在天主的选民和他们的先知之间，有一种特殊的爱与恨的关系。有些人见到先知受阻止，被监禁，甚至被处死，而甚感快乐；另有些人却害怕先知，虽然不伤害先知，但也不听从他们的劝告；但也有另一些人，当他们听先知说话时，正听到他们心中所思所想的一些话，但是他们不能，或者不敢说出来，而现在先知们替他们说了出来。实在的，先知们实有些跟随他们的人，时时听从他们的每一句话，并按照他们英雄行事的态度去生活。

先知们受迫害虽然是他们的家常便饭，但决不抛弃或者离弃他们的民族。他们虽然见到选民的罪行，但决不否认自己是选民的一份子。例如耶肋米亚先知，虽然他想离开选民，自己到旷野里去单身独处，但他仍称选民为「我的人民」(耶9：1)。

先知们的言谈，按其需要，有时温和良善，有时严厉非常。实际上，严厉责斥的言辞多于温和抚慰的言辞。我们不要想，先知们用这些严厉的言辞是对他们的民族毫不关心的表示。如果不睬不理是恨的基本表现，那末，热情便是爱的表示。先知们见自己的民族被召选为天主的选民，他们的地位是如此的伟大，如此的崇高，使他们不得不以激烈的言辞，来表达他们对选民的爱。

先知是选民的批判者，但选民也是先知的批判者。经过了几个世纪，选民才完全接受了先知，并以先知为受天主默感的人。经过了几百年的时间，选民怀恨、热爱、容忍、迫害他们的先知，终于承认他们都是圣人。天主的选民接受了先知，显示出他们最大的一个特点，即是自我批判。很少有一个民族，如此恒久热切批判自己行为的。

先知书

把先知的言论和任务集成一本书的过程，是相当的复杂。先知书形成的经过，以最简单的话来说，可分为三个阶段：先知本人，他的门徒，和最后的编辑者。

大多数的先知是宣讲者，他们公开地宣布他们的神谕。因为是神谕，他们所用的辞句，普通来说是高尚的诗体。我们很难证明有些先知，例如亚毛斯和欧瑟亚曾写下了他们的宣讲；不过，我们清楚知道有些先知，如依撒意亚曾写下了他的宣讲，或者要别人为他写出(依8：16；30：8)；耶肋米亚曾有一个秘书(耶36：6)。毫毛疑问的，厄则克耳曾宣讲了许多预言，但由其书的文笔看来，更好说他是一个优秀的作者。

先知们都有些徒弟，他们把老师的言行，以及口传的言论，收集成书。有时为了使他们老师的教导适应时代，加添了一些他们自己的注释。

最后的编辑者，在充军之时，或者以后，将先知的徒弟们所保存的书籍收集一起，按次序加以编排，有时附加了一些案语，甚或将一些比较晚出的预言插入，使之看来好似出于原先知的著作一样。

由这一过程，我们可以了解，在某一先知书中时常有其他先知的资料包括在内。

第十一册至第十五册总题旨

先知们都是深知他们当代时务的人，他们应面对当代能以影响选民生活的一切事件；并且他们对当时四邻国家的大事知道的也特别清楚。为这个缘故，要研读先知，必须先要知道每一位先知的历史背景及其时代历史上的重要事件。这并不是一项很难的工作，只要费一番工夫便可。在读完第五册之后，是应记得亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚、耶肋米亚、厄则克耳，以及第二依撒意亚的主要时期与事件。

先知除了深知当代时务之外，还是具有特殊天赋和敏感的人。在这短短的课程中，我们不能深入地来研究这些人物的所言所行。不过，我们尽力把他们独特的信息介绍清楚。所以，这五册的第二个主题，是要把亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚、耶肋米亚、厄则克耳，和第二依撒意亚这几位先知的预言加以分别。

这几册也包括其他的先知在内。不过，主题只限于以上所提及的六位比较大的先知。

在这几册内，你将被邀请做一些崭新的事；最重要的是「解释」与「分析」。这些新的工作，使你能以应用你由前十册所学得的知识，同时也能应用你在这数册所包含的资料。为协助你完成这种「解释」或「分析」圣经经文的工作，我们将给你提供一些指导性的问题或原则。我们相信，这些新的工作，能使你的研读更有兴趣，和更具有挑战性。

第十一册

北国以色列的先知

圣咏82

编写这篇祷词的先知，应用了一个很古老的形象，描写天主在众神之中在天上开庭。这些受审的天上人物是对世上的正义应负责的人，因为他们在人间没有履行正义(2-4节)，天主罚他们有如普通的人一样死去(6-5节)。先知以这简单的诗歌方式，要表达天主对那些应在地上实行正义的人失职的处罚。人类社会的根基就是正义；不正义就是「把大地的一切根基紊乱动摇」(5节)。本篇祷词以祈求天主亲自在大地上施行正义作结。

本册题旨：叙述厄里亚三段事迹，并分析由亚毛斯和欧瑟亚书中所选出的经文。

小引

大部分的宗教差不多都有先知现象的经验，先知在此的意义，是指那些自称替神说话的人。在近东古代的许多民族都有这种人出现。他们多数生活在团体中，形成一种先知学院或先知公会，普通都与一处圣所或朝圣之地有关联，因而在那里生活，在那里活动。这些先知团体，深信他们能与神相遇的主要方式之一，是借出神状态或神魂超拔的经验。引起出神的方法大致是借音乐、唱歌、舞蹈和某种礼仪。当他们一进入了出神的状态之中，即开始发出神谕，这些神谕往往是些听不懂的声音，因而需要解释。

当选民进入了客纳罕地方时，正遇到了一些这样的先知团体。这些先知团体并非一下即可铲除的，因为这些先知团体很受民众欢迎，并且很接近群众，在政治上也颇有

势力；因而选民应当学习着与他们斗争。先知团体可说是他们所承受的本地文化的一部分，因而选民少不免也采用了一些客纳罕地方的文化与宗教的特征。并且也没有明显的理由，要把这种先知团体的现象不分轩輊地予以抛弃。

因而我们不必奇怪，在选民中也发现有先知的存在，有如在客纳罕人中的先知一样。在你将要阅读的一段经文内，即发现撒慕尔大先知，与基贝亚圣地的先知团体有相当良好的关系。

注：撒慕尔在此段经文中称为「先见者」(撒9：8-14)，因为他特具有远见的能力。

读经撒上10：1-16

本段所记载的撒乌耳和其他的人一起「出神说妙语」，并不是传达可了解的信息，而是一种在出神时发出的声音，时人视之为来自天主(神)。这些先知代表着原型的先知；我们不要想这是毫无裨益的，或毫无价值的。当初天主的选民与这些先知相处的很好，并且有时还加入了他们的团体，将由梅瑟所学来的信仰与传承带到这些先知团体里去。就是在这些先知群的脉络里，有些天主的大先知出现：厄里亚好似不属于这些先知团体中的一份子，但是与他们有密切的来往；厄里叟明显地是他们中的一个。我们从来没有听说，厄里叟曾应用了他们出神的方式来说预言，但是厄里叟却要叫一个弹琴的人来，以协助他说预言(列下3：15)。

先知团体存在了相当长的时期，以后如何便不清楚了，其中有些好象作了国王的顾问；大多数好象为肋未人

所吸收了。无论如何，天主教在先知团体中，或者以外，作了一件新的事情；就是天主教兴起了一种先知，是客纳罕和其他国家所未曾见过的。这些新兴的先知，更关心选民的日常生活，可说比较更是入世的；不象那些团体的先知，只顾推行圣地的敬礼事项。

第一篇 厄里亚

本篇题旨：描述厄里亚的历史背景，并解释有关他的三段事迹。

雅洛贝罕是撒罗满所派的监督劳工的人，竟起来反叛，造成了国家的分裂。他在北方成立了另一个政府，并指定了一些朝圣的圣地；尤其贝特耳，作为北方支派的官方圣地。雅洛贝罕本想作为一个永久王朝的第一任君王，但实际上并非如此；他的儿子为王后一年即被杀害。弑君的主谋人自己登了王位，并指定了自己的儿子继承王位。历史重演，他的儿子为王后一年又被杀死。凶手自己登极为王，但只作了七天君王，他的一个军长发生了政变，使北国多少恢复了些秩序。这军长即是敖默黎(885-874)。(见列上15：25-16：28)。

按世间的标准来看，敖默黎是一个伟大的君王，他安定了国家，是腓尼基密切联系改善了经济状况。为加强这一联系，敖默黎为自己的儿子阿哈布娶了漆冬王的女儿依则贝耳为妻。敖默黎也建筑了一座辉煌的京城，起名叫撒玛黎雅，这座城直到北国灭亡时是北国的京城。

敖默黎死后，他的儿子阿哈布登极为王，统治以色列二十二年(874-853)。他的客纳罕——腓尼基妻子依则贝耳，是一个很热心于其本国宗教的人。腓尼基人在文化方面比以色列人高得多，所以依则贝耳为提高他丈夫的落后民族，推行了客纳罕——腓尼基的宗教(列上16：29-34)。

在敖默黎和阿哈布统治时代，不可避免地兴起了一批贵族阶级人士；这些新贵族好似每一时代的暴发户一样，

标榜自己为先进人物。我们可以想象到，必定有些努力工作，艰辛奋斗，以在社会的上层人物中占居一席，因而时时表现出自己的思想开放。同时我们也可以设想到，有大批穷人，也企图设法使自己富有，以与压迫者享受同等的生活方式。依则贝耳所推行的客纳罕宗教敬礼运动，在社会上获得了不少支持的人；但是在各阶层中都有些例外，例如：有些高级官员(列上18：3-4)，先知团体中一些份子(列下2)，以及数字相当可观的平民(列上19：18)。

反对这一运动的领袖，就是出身落后地区基肋阿得的厄里亚。古老的传统在他身上还具有活力，他深受天主教在盟约和法律中所赐与选民的崇高理想所感动。他见到选民目前的情况，大为忿怒，深觉痛苦。天主教选民的崇高地位，现在变成了模仿客纳罕文化的小丑；上主天主，也竟然被客纳罕的巴耳所取代。

注：「巴耳」一词，按字意为「王」、「主人」，有时有「丈夫」之意。「巴耳」一词本来是一种荣誉的名衔，能有许多不同的用法。这一名词，固然也能用来指示以色列的天主上主；不过，因为这一名词经常应用作客纳罕神的名衔，所以圣经作者从未用过此词以指示真天主，只用作指示客纳罕的神。

客纳罕人有许多神，具有男女的性别。主要的男神称为「哈达得」，他还有许多其他的名号。哈达得是掌管风暴、闪电、雷雨之神。因为风暴时时带来雨水，所以哈达得是丰收之神，繁荣之神。他的配偶是阿舍辣女神(在圣经中有时称为阿市塔特 Asherah — Astarte)。我们应当承认，为厄里亚时代的人民，预许繁荣的神，至少在原则上，要比要求正义，并只预许朴实生活的天主，更具有吸

引力。在厄里亚时代，人人都想富有；凡渴望富有的人，必受崇拜巴耳哈达得的重大诱惑，或者至少与恭敬以色列的天主等量齐观。一方面，崇拜真天主必定有些不利之处，因为在日常生活之中，要遵守严谨的伦理规范，而这些伦理规范却不能使人致富；另一方面，崇拜巴耳却有许多真实的利益，并不需要如此严谨的正义感，而且借荒淫的崇拜仪式更能满足人的情欲。

下段读经即是记载厄里亚在众人前，将真天主与巴耳做一项比赛。这一事迹充满了讽刺与诙谐：巴耳的先知虽然各尽其能，不能使他们的风暴之神点起焚烧牺牲的火；厄里亚却充满信心，先倒水在献牺牲的木柴上，后作简单的祈祷，火便从天降来，焚烧了牺牲。本事迹的主要点，在于21和39节：这两节说出了真先知的主要职责。

读经列上18：20-40

注释

真先知时常揭示选民的实况——他们犹疑不定，脚踏两船，崇拜巴耳，同时又崇拜上主(21节)。第一诫禁止崇拜任何别的神；所以厄里亚坚决主张选民应站在上主，亚巴郎、依撒格和雅各伯的天主一方(36节)。在场的人见到了炫赫的奇迹，都承认了真天主(39节)。厄里亚和他以后的每一位先知，都使天主的选民看清楚他们所选择的是什么；要他们承认自己是骑墙者、妥协者、贬低身份者、违反理想者；同时劝解他们悔改，承认真天主。

注：由这场颇具戏剧化的史事的结局来看，在崇拜巴耳的人和崇拜天主的人中实在发生了一场剧烈的战斗。两方面都有死亡。不过，由下段历史来看，巴耳和依则贝耳的势力获得了胜利。

厄里亚走向天主圣山这一事迹，有其相当重要的教训。在这篇的美妙的诗体所写成的史事中，我们可以发现到真先知的另一些特征。在读本段经文之前，最好先读出3：1-6；19：18-19；33：18-23，将会有很大的帮助。

读经列上19：1-18

注：曷勒布是西乃山的别名，或其一峰。

注释

本段叙述里也有其诙谐的语调：先知本来是为逃命，反而求死。大多数的先知都受过迫害，甚至先知有时竟后悔出生于世(耶20：19-24)。但是先知在与失望的斗争中，天主常予以支持。先知的真正食物，应到天主的山曷勒布去找，因为天主在那里曾与梅瑟相遇(出3：1-6)，并与选民订立了盟约(出19-24)。这里包含的教训的重点很为明显：真先知应回到天主选民的信仰和生活的根源那里去。先知应由选民的傳統里去吸取力量和识见。

上主在西乃山(曷勒布)，曾以惊人的景象显示了他的临在。厄里亚在此也体验到同样的景象，但他发觉到上主并不在闪电和地震之中，有如以前在西乃山上发显给他的祖先一样。天主发显给厄里亚是在「轻微细弱的风声」之中，表示天主临在和天主意旨的显赫宣示，为梅瑟以后的先知已成了过去。(你很容易发现本段事迹怎样与前段相平衡。)现在先知应在「轻微细弱的风声中」，即在他们的良心中和见识中，去寻找天主的旨意。先知也不能再等待天主显著地去打倒他的敌人。天主既然巧妙地在日常历史的过程中工作，先知也应在同一的过程中去工作，不应再等待奇迹的出现以协助他们。天主在15-18节即告诉厄里亚应在历史的事件中去工作。厄里亚(或他的门徒)将要

参与的这些可怕的事件，清楚地指出：12节所记的「轻微细弱的风声」与天主的仁慈温良毫无关联。

厄里亚在曷勒布山上的事迹，在表达先知任务各方面，比较加尔默耳山上的事迹，更为成熟。加尔默耳代表着许多先知所愿见到的事迹，但是曷勒布更为实际，因为它更近于厄里亚以后许多世纪的先知任务所应采取的实际行动。真先知时时应追求根源，应回到选民的信仰和传统的根源那里。在那里他才可以找到他的饮食、他的力量和他的识见。真知的先知不能只依赖天主显示威赫的奇迹，以证实他的言论或行事；先知应将他的眼睛集中于历史的事件，并在平日的事件中来辨别天主的旨意。

我们所要读的厄里亚最后一段事迹，正是一个好的实例，说明真正的先知所应关心的事——即正义和服从天主的命令。阿哈布在依则贝耳唆使之下，违犯了杀人和抢劫的诫命，并且使人在法庭上做假见证，违反了正义。此外，阿哈布还侵犯了人享有私有财产的神圣权利，因为那「祖先的产业」是由先人传承下来的。

读经列上21：1-29

阿哈布的忏悔虽然获得了缓刑，但是他的腐败政治却导致了北国历史上最惨酷战争。厄里亚和他的徒弟厄里叟都看见了这事的发生。

厄里亚一生的结局(列下2：1-18)，读起来好象是一篇解释先知任务的比喻。厄里亚又再走向当初进入客纳罕地的路线，分开了约但河的水(犹如当初梅瑟分开了红海的水)，过了约但河，在相传梅瑟逝世的一带地方，过了他最后的时日(申34)。他的逝世和他的生活，与梅瑟有许

多相仿之处。在加尔默耳山上呼求由天降火的人，并在曷勒布山上见到大火和风暴的人，如今也由一辆火马拉的火车载去了，真是巧合！

有关厄里亚的事迹，产了一些民间的传说。厄里亚既为天主「提去」，所以大家都相信他还活着，还要再回来执行他的任务。他回来之时，即是开展最后的默西亚时代。这一信念在玛拉基亚先知书最后一段曾有提及(3：23)，并且在福音中也有数次提及(如：玛16：14谷15：33-35等)。

由所记载的厄里亚和厄里叟的事迹，可以看出他们二人的工作具有两方面，我们只能简略提及：一方面是他们

对政治的干预，另一方面是他们所行的奇迹。

1. 厄里亚对他时代的政治策略扮演主动的角色(列上19：15-18)。厄里叟更明显地被描写成好象是一位「游击先知」，容许君王被弑(列下8：7-15)，煽动暴力反叛(列下9-10章)。在这些先知的时代，这样的暴力行为可能都是真实的，但以后在天主的选民中，再没有这类的先知任务。
2. 厄里亚和厄里叟所行的奇迹，基本上说，可分为三种：战斗式的奇迹，例如：由天降火消灭敌人(列下1：9-16)；好似魔术式的奇迹，例如：常满的缸罐(列上17：4-16)；仁慈的奇迹，例如：复活寡妇之子(列上17：17-24)，使先知团体的子弟吃饱(列下4：38-44)，医好癩病人纳阿曼(列下5)。在天主的选民中其他先知的历史里，战斗式的奇迹和魔术式的奇迹再没有重演，但仁慈的奇迹将再显示在耶稣的生活中。

厄里亚(约于850年)曾预言了敖默黎王朝的灭亡，他的徒弟厄里叟曾鼓励反叛，而使之终结。列下9-10两章即是记载这次惊人的大屠杀事件：起义的领袖耶胡，杀了阿哈布的儿子、依则贝耳皇后、所有可能继续敖默黎王位的继承人、无数的巴耳崇拜者，以及犹大王和他的儿子们，那时他们正在北国。

耶胡建立了他自己的王朝，相继继位的共四代，共达百年之久，这是以色列最长的一个王朝。在这安定的时期内，以色列日渐兴盛。耶胡的曾孙雅洛贝罕第二统治以色列时，是以色列最辉煌和最强有力的时期。在厄里亚以后差不多一百年，在雅洛贝罕第二为王的时代(783-743)，亚毛斯先知在以色列出现(约于750年)。

实习

壹 下列有关厄里亚先知的历史背景所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 在敖默黎为王之前，北国甚不稳定。
2. 阿哈布的妻子依则贝耳，在天主的选民中推动客纳罕人的宗教。
3. 依则贝耳推动客纳罕人的宗教的努力，受到了以色列社会中富有的人强烈的反对。
4. 以色列的上主天主和巴耳哈达得的伦理法典，都同样要求狭义的正义。

貳 下列有关上18：21的解释，那一个解释为准确？

1. 厄里亚要显示以色列的上主天主比巴耳更为尊高。
2. 厄里亚要说明：或者投靠以色列的上主天主，或者投靠巴耳，总比冷淡崇拜两个神更好。

3. 厄里亚是要清楚的说出：选民在崇拜上主天主和巴耳之间的犹豫不定。

叁 论上主天主及巴耳的一段落，由列上18：36-40的记载所抽出的最好结论是：

1. 厄里亚使选民悔改，来崇拜敬以色列的上主天主，作的很成功。

2. 厄里亚证明了自己是以色列的真先知。

3. 厄里亚使巴耳先知被杀，显示了天主的义怒。

4. 厄里亚显示出以色列的上主天主远超过巴耳。

肆 厄里亚走向天主的圣山西乃山(曷勒布)的意义，是说以色列的真先知：

1. 应该明智，尽力躲避生命的危险处境，免得影响他的先知任务。

2. 应试图效法梅瑟对以色列的上主天主的经验。

3. 应回到选民的信仰和生命根源那里去——亦即天主借梅瑟与选民所建立的盟约。

4. 应尽力体验天主，有如梅瑟在山上体验天主一样。

伍 上主天主临在于「轻微细弱的风声中」这一句，对先知任务有什么主要的教训？

1. 当先知静静地默想信仰的根源——天主的盟约时，天主将会启示他的信息和旨意。

2. 先知借选民的信仰，来反省当时和历史上的事件，因而确定了天主的信息。

3. 天主将仍以戏剧性的干预，以支持先知的宣示。

4. 天主将把自己的信息和旨意隐藏在日常的历史事件中。

第二篇 亚毛斯

本篇题旨：分析亚毛斯先知书中的一些选读部分。

蒙召与信息

本书第一章第一节告诉我们先知的名称、职业和出生地，以及他履行先知使命的历史时代；第二节即道出了本书的格调。

读经亚1：1-2

注释

亚毛斯是一个「牧人」。这个名词并不表示他是一个穷人，或是一个受雇的工人，可能是一个群羊的牧养者。亚毛斯在7：15告诉我们他也是个修剪果树的人。由他所写的诗文，用字的熟练，看来他应是一个受过教育的人，并且特具天才。虽然他受过教育，但很明显的，他是一个「平民」，并不是一个专门受训的先知（见7：14）。特科亚位于耶路撒冷之南约十五公里，处于颇为荒凉而多石的地带。

亚毛斯的「神视」是来自上主，但可能也有些是出于他对一些日常的事件深入的透视，如一群蝗虫，一条铅垂线、一篮熟果子（7：1-9；8：1-3）。天主打开了他的眼睛，使他在历史的事件里见到它的真意。

亚毛斯本来生于犹大，但天主召叫他到北国以色列去讲预言。南北二国本来都有同一的信仰，宣认同一的上主。所以，南方的先知到北方去，或者北方的到南方去，并不出奇。但是我们由本书后半部可以看出，亚毛斯在北方并不受欢迎，至少不是受每一个人的欢迎。

亚毛斯是在雅洛贝罕第二执政时期（783-743）。到北

国去的。看来亚毛斯在北国的时期不长，大约一年左右，即被赶回了犹大。他担负先知任务的时期大约是在750年左右。这正是北国极盛的时期，百姓皆认为甚为安全，因为两大强国——埃及与亚述决不会危害他们。埃及势弱，还没有恢复以前的势力，这是对的。但是对亚述帝国，他们忖测错了，只有亚毛斯意识到此事。

对亚毛斯蒙召的详情，我们一无所知；我们只知道他体验到上主对他说：「你去向我的百姓以色列讲预言罢！」(7：15)由1：2和3：3-8，我们可以稍微了解到他感觉被召的方式。由耶路撒冷熙雍圣殿里上主发出了吼声、闪电，由南方的牧场，直达北方的加尔默耳山(1：2)，由于恐惧而荒凉干枯。上主的声音在亚毛斯心中激起了同样的恐惧与怕惧，有如牧人听到了狮吼一样。亚毛斯不得不宣布他由天主那里所听到的一切(3：3-8)。

1：3-2：16一段是一小诗集，说出天主将惩罚天主选民的四邻诸国。这诗集的顶峰，即是攻击以色列的神谕。当是读这七个神谕时，应特别注意「因为」以后的段落，「因为」在这些段落里说出了该国受罚的原因。

注：有关提洛(1：9-10)和厄东(1：11-12)两段，可能是亚毛斯的徒弟，按照自己的师傅对其他犯罪的民族发布的神谕所有的方式与文笔而写成的；相反犹大的神谕，则可能是出于编者的手笔。这首诗的用意，是要说明：天主的选民受审判的标准，与其他民族是有区别的。

读经亚1：3-2：4

亚毛斯运用数字的措词「再三再四」，是为强调有许许多多的罪恶，他所举出的只是一个例子。很明显的，亚毛斯相信上主是万民的天主，万民都应该为自己的行为向

天主交帐。万民受审判的标准是按照他们所承认的人品作标准；而他们彼此攻击的罪恶则必要受惩罚。残酷的战争(1:3)；贩卖人口(1:6)，剖开孕妇，为扩展自己的疆土(1:1-13)，以及对君王尸体的不敬等等，都是违反「自然律」的例子。万民如果也这样行事，必不能逃脱他们应受的惩罚。

至于天主的选民所有道德的标准，却提高了很多；向他们所要求的也更严格。在相反犹太的神谕中，明显的说出：犹太(和以色列)将以天主的法律作为基础而受审判(2:4)

最后的神谕，即相反以色列的神谕，在各方面都予以加强。亚毛斯突破了以前的诗的形式，冲出了以前相反列国所发出的简短的神谕方式，一连说出了四个「因为」(原文)的词句，罪恶一个比一个沉重，连接写成(2:6-8)。以后再说出以色列的救恩历史，以及以色列的答复(2:9-12)。最后，亚毛斯预告以色列人所将接受的定案(2:13-16)

读经亚2:6-16

注：「为了银钱出卖义人。」是说：不义的法庭判断无罪的人应将自己出卖为奴，以偿还他们并没有欠下的债务。「鞋」是地主转移的象征(见卢4:7-8)。亚毛斯在此是指那些富有的人，以不正当手腕，骗取弱者的土地占有权。「献身者」，是指那些发了誓愿不喝酒不剃发的人。这誓愿颇受人尊重，视为很严肃。

注释

法庭多数为富有的人所控制，他们为了自己的目标操纵着正义，使无辜的人被卖为奴，他们的土地被人夺去

——这一切当然是表面上合法化而才去进行的。亚毛斯最关心的就是正义，尤其对穷人的正义(出23：6-8)。在7，8两节中，亚毛斯将不正义、性反常和崇拜偶像都并列在一起：因为崇拜巴耳的淫乱礼仪，以及畅饮宴乐，都是由不合法的收入所供给的。

先知于是提醒他们回忆上主在历史中为他们所做的一切：由埃及把他们拯救出来，在旷野里照顾了他们，并赐给了他们目前所居住的土地。又赐给了他们先知，为使上主的话在他们中时常具有活力；赐给了他们「献身者」，在他们中作为忠贞于天主的征兆。但是他们败坏了这两种特恩，并且对天主其余的一切照顾毫无谢意(9-12节)。为此，严厉的惩罚随之而至，他们决不能逃避这些惩罚(13-16节)。

如果我们留意字里行间的言外之意，我们可以听到人们嘲笑亚毛斯说：「他是个疯子，我们现下再好没有了！上主爱我们，使我们一切顺利兴盛。我们是他的特别选民，远在各民族之上。他不会严厉地对待我们，因为他是宽仁的天主……」亚毛斯现在即向「全体民族」，即南北二国发言，向他们说出蒙天主召选和蒙天主所爱的真正意义之所在。

读经 3：1-2

注释

亚毛斯使他们回忆起出埃及的伟大救恩，再次承认是天主特选的民族，遂直截了当地说出他们蒙召选的后果所应负起的责任。他们特别蒙天主所钟爱，超过一切其他的民族，所以他们所受的惩罚也特别严厉；因为给谁的多，向谁要求的也多。天主决不溺爱而放任他的子女。

读经至此为止，亚毛斯还没有说清楚他们将受到什么样的惩罚。在下段经文里，即你要在实习中所分析的经文里，亚毛斯就会说清楚。

实习

陆 阅读亚3：9-12，并答复以下的问题：

1. 谁遭受惩罚最厉害？
2. 为什么他们要遭受惩罚？
3. 他们要遭受什么惩罚？
4. 惩罚到什么程度？

注：为了解12节的牧人的比喻，参阅出22：12。

亚毛斯继续说出他的预言，更清楚地说明惩罚还包括什么：贝特耳，北国的圣地，要被破坏，奢侈的夏天与冬天的别墅要彻底被毁坏(3：14-15)，这是上主，万军的天主要做的。

注：「万军」一词，按其字意是指准备上阵的军队。这一名衔应用在天主身上，可能是因为当初天主的选民军队上阵时，约柜常在他们中间；也可能是指天上的军队，即星辰或天体，好似是天主的大军。无论作如何解释，万军的天主是强调天主大能的名衔。

普通先知们在神谕中很少特别提出女人来，只有亚毛斯和依撒意亚除外。在下段中，亚毛斯即用一些极为挖苦的话来形容撒玛黎雅的富有妇女。在圣经中，伟大的妇女通常被描述为好似天主一样的维护贫苦者。当她们赞美天主时，也常是赞美天主为维护贫困无靠者。(如米黎盎，出15；德波辣，民5；亚纳，撒上2；玛利亚，路1：46—55)。在亚毛斯看来，这些富有的妇女完全失却了妇女对正义和爱护贫困者的天性；她们完全反常。

读经亚4：1-3

注：巴商是很丰富的草原，以出产肥牛闻名。见咏22：12。

注释

母牛的比喻贯彻在全诗中；撒玛黎雅上层阶级的妇女，必要遭受肥牛所遭受的命运——屠宰。

富有的人认为他们可以借礼仪行为获取天主的恩宠。实际上，他们也实在认为：参与法定的崇拜礼仪是尽好义务的最好方法。他们能供给大量的牺牲和什一之物，以在圣地举行敬礼。他们甚至能供应更多的祭物，在贝特耳和基耳加耳圣地举行奉献。

读经亚4：4-5

註釋

亚毛斯判定这种敬礼是邪恶的，是有罪的。敬礼仪式是他们所喜欢行的，使他们觉得心安理得；但亚毛斯却说：「你们原喜欢这样」。但，却不是上主所喜欢的。

4：6-12一段，即说出当地所要遭受的各式各样的大难，但是没有一样可使那些富有的人反省觉悟：「你们还是归向我。」饥荒、瘟疫、地震，都不会影响到富有的人。他们有足够的资源，以渡过困难时期；他们的房屋坚固，不会动摇，没有什么可以损伤他们的。不过，亚毛斯现在却警告他们说：「你准备迎接你的天主罢！」（4：12）

亚毛斯现在唱出一首哀悼北国命运的挽歌（5：1-3）。北国没有完成天主所赋与她的使命，将要灭亡；就如一个少女还没有尽她应尽的婚姻使命，即将死亡一样。她的军队只能剩下十分之一，她将被遗弃，没有人关心她，犹如她毫不关心别人一样。

亚毛斯虽然宣布了如此可怕的将来，但他如一切先知的典型一样，仍指出了一条出路。

实习

柴 阅读亚5：4-6，并答复以下的问题：

1. 贝特耳、基耳加耳和巴尔舍巴以什么著称？
2. 若瑟家指的是什么？
3. 「不可往贝特耳求助」，有什么意义？
4. 「你们寻求我(上主)」，有什么意义？注意：如果你所用的圣经有注释，不要不加思索地加以引用。你要依赖你自己由亚毛斯的立场，设身处地的想一想，并写下他所说的「你们应寻求上主」的意义。
5. 在本段经文中是否说出了希望在那里？

反上层社会神学

在亚毛斯时代，宗教还很盛行；富有的人认为最重要的，是参与礼仪，并以大量的捐献支持圣所(4：4)。圣所尤其在贝特耳十分繁荣，司祭也随着各地的圣所而富裕起来。司祭的使命，本来是为提醒选民记起他们的历史，并给他们宣讲法律；但司祭渐渐地为了迁就支持他们的人，竟把自己的宣讲和礼仪修订了。

在我们将要研读的一段里，亚毛斯并非攻击假敬礼或异端，而是严厉地批判司祭(和先知)对正统的神学所作的歪曲解释，只为适应听众的喜爱。我们不要想这些司祭都是些坏人，有意歪曲信仰的真正信息。看来他们只是认为礼仪应是美观隆重的，好的宣讲应是适应大众的，才为人民所接受。来到圣所的群众，大部份都是社会上的名流和举足轻重的人物；那末，还需要什么证据来使他们的任务得以成功？

亚毛斯现在把当时民间最流行的一些题目，逐一地加以正确传统的教导，并指出这些真理对那些以不正义为生

活基础的人所具有的真正意义。

选民按传统相信「天主与他们同在」，在他们的圣所中，在他们的国土上，那些来到圣所的人，都期待着这种宣讲，再坚强他们，鼓励他们。在礼仪中，他们感觉到很为安宁，自信必为上主所接纳，心想：「天主必赞同我们，因为我们向他举行了隆重的敬礼。」下一段即写出亚毛斯所深信的天主的临在，为这些人所有的真正意义。

读经亚5：14-17

注释

除非他们把自己的生活建基于正义，天主的临在为他们将是一种灾难。当天主真正在他们中间「经过」时，必要带着大灾祸而过。

另一个大众化的主题，就是「上主的日子」。这词语在此还是第一次遇到。这词语看来是出于出谷纪的思想，即在初期作战时，上主时常与选民一起作战，并为选民作战。「上主的日子」，即是天主消灭敌人的日子。天主的选民现在即视「上主的日子」，为上主消灭他们一切敌人的日子。富有的人当然期待着这种「上主的日子」，因为那时他们再没有敌对他们的人了。

读经亚5：18-20

注释

亚毛斯在8：9-10又提到「上主的日子」，以宇宙间的灾祸来形容；以后许多先知也广泛应用。

亚毛斯现在转到向上主行崇拜敬礼的问题。当时的人坚信：这一系列的崇拜敬礼，连祭献、礼节、庆日都包括在内，必定是天主的旨意。你将要分析的一段，即说出了亚毛斯对此事的意见。

实习

捌 阅读亚5：21-27，并答复以下的问题：(26节相当困难，可以不必应用)。

1. 祭献是向谁奉献？
2. 为使崇拜敬礼蒙受悦纳，应具有那一个条件？
3. 按照25节所记，以色列人是由何时开始奉献祭品的？
4. 对即将到来的惩罚，这里是否已有说明？

亚毛斯在此为表示天主对崇拜者的奉献的厌恶，所用的强烈词句，颇使人震惊，足以发聋振聩。这些话可能是亚毛斯在贝特耳所发表的，也很可能是在圣所中举行礼仪崇拜的时候(因为先知屡次蒙许可在崇拜仪式中讲话)。

按选民的传统信仰，深信天主曾预许要使亚巴郎、依撒格和雅各伯的后裔成为一个强大的民族。现在以色列已成了「一个强国」，必定是得到了天主的祝福。以色列的富裕和威望，看来似乎是预许给祖先的一切都应验了；但亚毛斯对此另有看法。

读经亚6：1-7

注释

富有的人奉献肥牲给天主(5：22)，同时也奉养自己(6：4)；他们奏乐歌唱是为天主(5：23)，也是为娱乐自己(6：5)。天主厌弃他们自高自大，有如厌弃他们的礼仪一样。他们的奢侈生活，已使他们麻木不仁，感觉不到他们的国家即将临于崩溃。亚毛斯说出这些严厉的话，就是要把他们由表面的安全美梦中唤醒起来，而感觉到在他们身上实在要发生的事。

北国特别热衷于「出谷」事件，因为在这事件中他们

见到天主对他们特别的眷爱。因而在圣所中时常宣报和庆祝「出谷」事件；在逾越节期间，可能在每一个家庭也大事庆祝。看来「出谷」事件又是按照富有者的方式去作解释，以使北国的富有者的生活方式合理而又合法。

读经亚9：7-8b

注释

亚毛斯解释说：「出谷」的本身本来没有什么特别之处，因为各国都有他们的「出谷」，由一处迁移到另一处。上主是万民的天主，是他使各国占有他们的土地。以色列的「出谷」，事件又有什么特别之处呢？照本身说，一点也没有。但是「出谷」事件应在盟约的光辉之下去解释，因为「出谷」事件是指向盟约。如果将「出谷」事件与盟约法律的义务分离，那是歪曲了天主将以色列由埃及拯救出来的目标。天主把他们拯救出来，是为使他们建立一个新社会、新国家，这是在埃及人的压迫之下所不能完成的。现在，在天主的选民中出现了压迫的事件。那末，天主怎样在埃及对待了那些压迫人的人，天主也要在自己的选民中同样对待那些压迫人的人。

读经亚9：8c-10

注释

亚毛斯说得很清楚：惩罚要临到「罪人」身上(10节)，即那些富有的人身上。亚毛斯知道，按正常来说，入侵的人不会抢劫那些住在茅舍里的穷人，而是要抢掠宫殿里的财宝(3：11)。亚毛斯也知道，亚述人的政策，是将战败国家的人民迁移到大帝国的另一地带，而所掳去的

人民多数是那些统治者和上层社会的人物；至于贫穷的人，则多数不受什么影响。亚毛斯并没有说贫穷人的命运将得到改善；有没有入侵的敌人，贫穷仍归贫穷。

在亚毛斯执行任务的时期，有一次与贝特耳的司祭长相对抗。这一事件，为亚毛斯的徒弟和选民都认为是相当重要，所以保存了下来。可能因这一对抗，使亚毛斯在北国的工作陷于停顿。

实习

玖 阅读亚7：10-17，并答复下列问题：

(注：在答复第一条之前，先读完所有的问题)。

1. 阿玛责雅忠于谁？
2. 阿玛责雅怎样描写他所服务的圣所？
3. 他控告亚毛斯要做什么？
4. 他控诉亚毛斯是怎样的一个人？
5. 亚毛斯对这一控诉作什么答辩？
6. 亚毛斯怎样描述他的蒙召？
7. 亚毛斯是否退却或者改变了他的信息？

亚毛斯先知书的结语是编辑者所增补。这一段具有希望的经文(9：11-15)，假定耶路撒冷已经毁灭，达味王室已经崩溃(11节)。看来这段经文，是反射后期的犹太团体所怀有的希望。这一段预言，一方面缓和了亚毛斯先知所发表的悲观的信息；另一方面，也使他所有的预言与后期先知的进展互相配合，彼此呼应。

第三篇

欧瑟亚

本篇题旨：分析欧瑟亚先知书中的一些选读部分。

欧瑟亚在以色列北国执行先知任务，大约共有二十六年(750-724)。他开始宣讲的工作，是在雅洛贝罕第二为王时；前后共历经六个国王，其中四个是被杀死的。这类残暴的事件发生，是正当亚述帝国兴盛的时代。

745年，提革拉特丕肋色尔三世(圣经称之为普耳，列下15：19)成为亚述王，他是最强盛和最具侵略性的统治者之一。738年他强迫弱小的国家，连以色列在内，向他进贡纳税。几年之后，以色列拒绝了进贡。

以色列与其四邻小国联合起来，成立联盟，希望能以抵抗亚述。犹大不愿参与联盟，因而以色列与其联军来攻打犹大，犹大向亚述求救，亚述求之不得，欣然前来打救。亚述大军进攻以色列，占领了北方的大片土地，将人民掳去了许多。当时有一个以色列人，名叫曷舍亚，杀了以色列王，向亚述进贡；亚述遂撤退大军，让他为藩属王子。

曷舍亚王纳贡直到提革拉特丕肋色尔去世(727年)。曷舍亚王心想亚述帝国必有变乱，遂拒绝纳贡。亚述新王沙耳玛乃色五世也并非弱者，于724年率军进袭以色列，将以色列打败，捉住曷舍亚，放逐流徙。欧瑟亚书中反映的就是这段以色列的历史。

为了解欧瑟亚先知书，不需要记得这段时期的一切详细情节；只要知道以下情节便足够了。在他执行先知任务的时期，尤其末期，他亲受了亚述帝国的威吓；在他生时亚述曾进犯了两次，因而以色列王宫分成两派，一派亲亚

述、一派亲埃及。这两派彼此相争，甚至在十一年内杀死了四个国王。

盟约

欧瑟亚继承了厄里亚的工作，他们对上主的真正敬礼显示同样的关心，对侵蚀纯洁信仰的危险有同样的敏感。欧瑟亚和亚毛斯虽在同一时期内讲说预言，看到同样的事件发生，但是两位先知对当时处境的解释并非完全相同；天主赐与他们的灵感，按其个人的特色不同，因而有不同的工作表现。天主在亚毛斯内工作，是借先知对贫穷受压迫的敏感，因而亚毛斯特别显示出天主对正义的热爱。天主在欧瑟亚先知内工作，是借他对爱的敏感；欧瑟亚遭受了爱的拒绝，由于这痛苦的经验，显示了天主对选民的爱和其旨意。

读经欧1：2-9

注意：根据本段经文，设法重写欧瑟亚的个人历史，是不可能的。只能说：欧瑟亚曾爱了一个女人，并与她结了婚，但这女人曾公开地不忠于他。

注释

这个失败的婚姻，痛苦的经验，成了启示的通道。欧瑟亚对于他妻子的爱，就是天主对他的选民的爱的象征；欧瑟亚的妻子的不忠，就是以色列反叛的形象。欧瑟亚所感到的极度痛苦，就如天主对他的净配——以色列的背叛所感到的极度痛苦。欧瑟亚在婚姻中曾对哥默尔说：「你是我的妻子。」她也回答说：「你是我的丈夫。」在欧瑟亚看来，婚姻就是天主与其选民所订立的盟约的象征。在盟约中，天主曾说：「你是我特选的民族。」以色列也回答说：「你是我的天主。」在欧瑟亚看来，盟约的历史与

他个人婚姻的历史一样——爱常被抛弃。

欧瑟亚给哥默尔所生的孩子起的名字，都有象征的意义：「依次勒耳」使人想起耶胡凶杀他的一切对头的地方。这耶胡就是当今王朝(雅洛贝罕第二)的建立者(列下9-10章)。「不蒙怜爱者」，即是指示天主与其选民之间的爱的死亡。「非我民族」象征着离婚，即盟约的结束。

除了他个人的亲身经历之外，还有另一个解释，使欧瑟亚了解，天主与选民之间的关系犹如男女之间的关系；即客纳罕地的淫乱敬礼。巴耳在大自然视为男神，他驾着风暴的云彩而来，降雨使大地有生殖力，产生各种五穀百果：如麦、油、麻、酒等。客纳罕地的敬礼包括着许多淫乱的礼仪，以仿效巴耳与大地的配合。巴耳敬礼因为具有生产丰富的展望，对许多人，尤其那里握有财富的人，有很强的吸引力；因而有许多富有的人予以支持。这些人还可能是那些崇拜上主天主的人，更糟的是：他们竟把天主与巴耳混为一谈。

下一段读经就是一篇热情洋溢的讲话，说明供应选民一切的是上主，而不是巴耳。

读经欧2：4-7，10-15

注释

上主要放弃他的净配；她将会发现巴耳不会照顾她，因为他从未照顾过。上主放弃他的净配是有目的的。

读经欧2：8-9

「离婚」只是为使选民醒悟过来，上主希望以色列在贫乏之中体验了巴耳——她的爱人不能照顾她，更好追随真天主，因为真天主对她才如丈夫一样。

实习

拾 分析欧2：16-23：

1. 分离之后，天主要作什么(16-17ab)? (阿苛尔意谓灾祸)
2. 以色列如何回应(17cd)?
3. 指出18和25cd 中对盟约的暗示。
4. 指出20节如何表达盟约(婚姻)重新建立之后所带来的「大和谐」。
5. 新婚姻(盟约)是否还会再离婚(21a)?

第3章简略地叙述欧瑟亚再请求他的妻子回到他身边，这解释了婚姻——离婚——复合的象征。

认识天主

欧瑟亚如亚毛斯一样，也见到了选民所常犯的一般罪过：不义、欺诈、暴力、残酷等。欧瑟亚在选民中除了找不到正义之外，还发现了许多别的罪恶。在下一段，他便列出上主对选民控告的罪状：其中有所犯的罪过，也有缺乏的德行。

读经欧4：1-3

注释

「没有诚实」，诚实表示忠实可靠，言行一致。诚实的人必是言出必行的人，必定实行他的许诺。选民并不可靠，因为他们没有遵行在盟约中所作的许诺。他们没有遵守诫命与法律：诅咒、谎言、杀戮、偷窃、奸淫充满了各地。天主也不能信任他们，由于他们彼此也不信任，因为没有诚实。

「没有仁爱」，希伯来文 *Hesed* 一词，差不多不可能找到一个适当的名词来翻译。它首先是表示：二人之间自

自由由建立起的联系。这一联系(经盟约或婚姻建起的)自然生出友情、爱情、彼此结合的渴望。Hesed 在夫妻之间,是指由彼此的信任而建起的忠实、热情的爱、温柔的倾慕。在上主与选民中, Hesed 亦应达到同样的高峰;彼此间应有倾慕之情,应有忠实而又热情的爱。「仁爱」在天主方面来说,是指在选民之间彼此的关系之中洋溢着仁爱。在他们中「没有仁爱」这一事实,即是证明在他们眼中没有天主。Hesed 一词可译作:慈爱、爱、忠实的爱、仁爱、亲切等。

「没有人认识天主」,这句话在欧瑟亚书中具有特别的深意。按希伯来文的意义,「认识」是出于心中的行为,认识即是体验。认识一个人包含着很深的感情,这种感情被吸引到对方身上,甚至愿与此人结合。为此原因,「认识」也能指示性行为的结合(见创4:1:「亚当认识了自己的妻子。」)

认识一个人即接纳这个人;把认识应用在上主身上,即是说:如果选民认识上主,即是接纳上主,爱慕他,投奔他,渴望与他结合。实际上,认识天主亦即等于接受天主的法律。既然「没有人认识天主」,即是说:选民没有投奔天主,没有遵守他的法律。结果是大地上一片混乱。(3节即提及干旱与饥荒,在欧瑟亚看来,这就是因为他们没有认识天主所引致的不和谐。请与2:20作一比较。)

欧瑟亚并不止于分析,而且追问:为什么在选民中没有人认识天主?

读经欧4:4-11a

注释

应受谴责的是司祭,因为是他们应负责使选民认识天

主和他的法律。司祭忘记了天主的法律(6d节)，结果是选民丧亡。先知与司祭沆瀣一气，也应受谴责，因为是他们应为选民讲清天主的旨意。北国的司祭职将自趋灭亡，因其不但不能尽忠职守，反而起了损害作用。

第8节有其特别动人的词句，司祭因了选民的罪过而致富。因为赎罪祭中的一份应属于司祭，选民犯罪越多，奉献赎罪祭也越多，因而司祭也越富有；罪恶成了圣所中的一项好生意。

现在欧瑟亚由司祭和先知转向国王和其心腹判官。

读经欧5：1-4

注意：可能在米兹帕和大博尔发生了特别的不正义审判，尽人皆知，所以特别提出。

注释

施行正义本是国王的主要任务；但是国王和判官不但不推行正义，保护选民生命的安全，反而有如猎人一样，安装圈套陷阱来获取猎物。因为国王和他手下的人不认识上主(4节)。

在5：15，上主说他要离开选民，回到天上，直到他们悔改。下一段6：1-6是一首诗，这首诗如果放在圣所中举行悔改礼仪的程序中去读，便了解的更清楚。人民都聚在一起奉献赎罪的牺牲，同声朗诵忏悔经文(1-3节)。先知在场听到了他们所念的，看到了他们所行的，遂对选民的言行宣布天主的反应(4-6节)。

读经欧6：1-6

会众的祈祷文，表示出他们对罪过的意识很是肤浅，对他们应受的惩罚也只有表面上的认识。他们深信天主只

是吓唬他们，他的怒气很快消逝，一切又归于正常。

天主看见了他们奉献牺牲时所显示的热诚，短暂有如朝露。虽然天主借先知的話使他们震撼，但是崇拜者仍相信他们的祈祷，和他们的一点奉献可以平息天主的义怒。但天主所要求的是仁爱和认识，而不是祭献。缺少爱和正义，无论多少礼仪行动也不能弥补，因为只有爱和正义才能显示出对天主的认识(见亚5：21-24)。

风暴

欧瑟亚很正确地看清楚了时代的征兆。他知道亚述决不能容忍一些小国，如以色列的反抗；但是以色列的领袖却与埃及和其他四邻国家计划图谋反抗亚述。以色列分成了数派，有些赞同附属于亚述，至少暂时如此；另有些却极力反抗亚述的统治，双方都不愿听从欧瑟亚，他们走上了自我毁灭之途，而不肯服从上主。

实习

拾壹 分析欧8：4-7

1. 「他们自立了君王，都没有我们同意。」这句话是指的什么事件？
2. 「撒玛黎雅的牛犊」是什么？
3. 是否有些人真正崇拜了牛犊(6节)？
4. 「他们既播种了风，收的也必是风。」是什么意思？

亚述就是以色列人的行为所种下的风暴。以色列将遭受的命运实在不堪设想；亚述是以残暴为她的政策：他们将俘虏活剥，将活人插在尖锐的木柱上，砍掉全军的头驴，这些只是举例而已。他们以「所向无敌」的口号进军，使他们所要攻取的国家胆颤心惊。欧瑟亚知道他们的

残暴；所以他描写将要发生的事，实在令人恐怖。欧瑟亚相信，如果这些事发生，那是出于天主的允许，但天主决不会希望或愿意这些事发生。欧瑟亚将天主的允许和天主的愿望分得很清楚；因为他知道上主对选民的热情，对于这种可怕的将来，天主的感情是怎样的呢？为答复这一问题，欧瑟亚写下了他这篇最动人的诗篇。

读经欧11：1-11

注释

1-4节：这是一幅父母与子女的图象；动作与感情的表达，特别是属于母亲的，虽然有时也能属于温良慈爱的父亲的（见申1：31）。孩子虽然时时受关怀照顾，但总是

拒绝承认爱他们的父母，反常地去投奔陌生的人，乞求照顾与协助。

5-7节：孩子应负起他选择的一切后果。他虽然处于可怕的处境之中，仍反常地继续去相信陌生的人能拯救他，而将自己的父母置诸不理。

8节：上主决不能容忍完全消灭自己的儿子——以色列的思想(阿德玛和责波殷是与索多玛和哈摩辣一同被消灭的城池)。这一思想使他心碎，使他恐怖。

9节：上主不能容许完全的毁灭，虽然是罪有应得；地上的父亲可能接受犯罪的儿子应受的正义的死刑(申21：18-21)，但是上主并不是地上的父亲，他是天主，是圣者，不愿意施行毁灭。

10-11节：有如狮子咆哮，为召唤它的幼雏。同样，上主也将在他们受了惩罚之后，召集自己的子女回家。那时，当天主召唤时，他的子女将要听从他。

欧瑟亚的预言集以一篇祈祷词和天主的答复作结，这篇祈祷词是天主赐与他的选民，要他们诵念的(14：3-4)。

读经欧14：2-9

曷舍亚国王拒绝向亚述纳贡；亚述大军于724年来到，把国王掳去充军，围困了撒玛黎雅三年之久，让城里居民因抵受不住饥饿，终于721年投降。亚述历史家记载：曾掳去了二七二九〇以色列人，亚述人将他们分散到帝国各地去充军；有些定居在西北，即在阿兰(哈兰)一带(亚巴郎曾迁移至此)，有些移至东南方，即波斯地带(列下17：6)。亚毛斯和欧瑟亚实在准确地看清了他们时代的趋势。

亚述人又将大帝国其余地方的居民，迁移到以色列土地定居。这段事迹简略地记载在列下17：5；6：24-41。这些外来的人与本地的以色列人混合，而成了所称的撒玛黎雅人。

在北国最后几年内，好似有许多人逃难至犹大。司祭、先知、欧瑟亚可能也在内，即向南方逃难。可能就是这些人把他们的传承、圣祖的历史、出谷、法律、以及他们的一些大先知的言行，一起带到了犹大。

我们在第一册所提及的厄罗音传述可能即在此时出现。基本的法律，以后发展成为申命纪一书，可能即是这些逃难者在此时带到了南国的。北国灭亡了，但对天主的启示和天主的圣言，却有很大的贡献。

实习答案

- 壹 1. 是
2. 是
3. 非
4. 非

貳 3.

參 1.

肆 3.

伍 2.

- 陆 1. 是撒玛黎雅京城居民，那里住的是王室、贵族和富有的人。
2. 因为这些人由于不正义、欺骗、压榨、暴力致富的。
3. 敌人要侵入国土，围困撒玛黎雅，毁坏其中的宫殿，抢劫其中的宝藏。

4. 完全的毁灭，只留下很少目击这事发生的证人，如有牧人收拾一些为狮子所吞噬的牛羊的碎块。

柴 1. 贝特耳是北国的主要圣所，基耳加耳和巴尔舍巴也是古老的圣地。

2. 若瑟家即指北国以色列。

3. 亚毛斯告诉人民不要再去那些圣所祭献，因为他们的崇拜不是纯真的，是不合法的，无效的；虽然他们想是向上主献祭，其实并不是。

4. 「寻求我」即是寻求上主，寻求上主即是将心置于上主身上，真正愿意履行上主的旨意。在亚毛斯看来，社会上的根本问题就是不正义；所以，寻求上主也就是严谨地去学习什么是正义，以及怎样去履行。亚毛斯指出，在圣所中的崇拜并非是寻求上主，而是寻求自我(4：5)。无论有多少崇拜礼仪都不能替代在日常生活中去追求正义；这就是「你们要寻求上主，不可往贝特耳求助」的意义。

5. 有希望。亚毛斯说：如果他们真心悔改，「才可生存」，意即以色列国才可生存。亚毛斯并没有作出更大的预许，好似说：如果他们转向上主，并按正义生活，便可免除一切的惩罚。惩罚是必然的，但如果他们不改变他们的生活方式，什么也不能保存了。

捌 注：在答案中括号内所有的资料，并非向你所要求的。

1. 祭献是向上主奉献的，见5：22「即使你们给我……。」

2. 只有正义和完善的生活才可使崇拜蒙悦纳。(亚毛

斯脑中的正义，尤其是应在法庭中所应履行的。)

3. 照25节看来，选民在旷野中时，并没有这些一系列的祭献。亚毛斯说：他们在进入客纳罕地后，才采用了一系列的隆重奉献礼仪(亚毛斯在此暗示有些礼仪可能采自客纳罕的礼仪。耶肋米亚也有此意见，见耶7：22)。
 4. 在27节已明说，惩罚是要「充军到大马士革之外」。
- 玖
1. 撒玛责雅忠于雅洛贝罕国王在一切之上。(司祭竟视自己首先是国王的臣仆，而不是上主的臣仆)。
 2. 撒玛责雅视贝特耳圣所为「雅洛贝罕」国王的圣所，并视为全国最主要的崇拜圣所(贝特耳一名虽意谓「天主的圣所」，但撒玛责雅纯以人的、政治的观点加以描述；贝特耳成了支持国王、服务国家的地点)。
 3. 撒玛责雅控告亚毛斯策划推翻国王和国家(即是说亚毛斯要出卖国王和国家)。
 4. 撒玛责雅控诉亚毛斯是一个职业性的先知，是一个以预言糊口的先知。
 5. 亚毛斯否认自己与职业先知团体有任何联系。
 6. 亚毛斯形容自己的蒙召是个人的召叫(这一召叫使他停止了他为牧人和园丁的正常生活)。
 7. 没有，他再三重复，且加强他的信息。
- 拾
1. 天主犹如一个年轻的情人一样，要再去诱导、追求、获得以色列。天主要在旷野里再次追求以色列，好象以前曾在旷野中堕入爱河一样。天主要再给她希望、信心，并将土地再归还她。

2. 以色列将回答天主的爱，犹如当初在旷野中，在梅瑟的时日，曾遇见过天主，爱过天主一样。
3. 欧2：18记载，以色列将称天主为「我的丈夫」，这是涉及婚约，新娘应说：「你是我的丈夫」。25节将此婚约应用在盟约上；天主(丈夫)说：「你是我的人民」以色列(妻子)要答复：「你是我的天主。」
4. 大和谐是随天主与所有的走兽订立的盟约而来，即是说：在走兽之间，并且在走兽与人之间将有一种和谐出现，战争要停止，人与人之间和睦相处，一切都能够平安相处(这是因为在新的盟约中天主与人之间也有了基本的和谐)。
5. 不会，因为天主说：「我要永远聘娶你。」

- 拾壹
1. 可能是指整个建立君王的历史，但一定是指以色列后期接二连三地自立自己的君王的事件。
 2. 「牛犊」是指北国第一个君王雅洛贝罕在贝特耳(和丹)所建立的金牛。
 3. 看来他们是崇拜了金牛，至少在欧瑟亚看来是如此(欧瑟亚曾讥笑他们崇拜人手所造的东西)。
 4. 以色列的罪恶和反叛自然会演变到一种毁灭自己的处境(罪恶的本身即带着惩罚；天主并不需要来干涉，使惩罚来临，因为播种了什么必要收获什么)。

自行测验

壹 下列说明是指谁说的？是指亚毛斯或欧瑟亚，或二人，请一一指出：

1. 在北国讲预言。
2. 他讲的主要预言是论违犯正义伤害穷人的事。
3. 他在750年左右，开始讲预言。
4. 他的预言主要是指向上层社会。
5. 他预言了许多年。
6. 他预见亚述要征服北国。
7. 按他的分析，以色列对天主最缺乏的是爱和认识。
8. 他预言将来要重新建立一项更深远而永不会破裂的盟约。

貳 下列的说明是或者非；请一一指出：

1. 厄里亚在天主圣山上的事迹(列上19)，清楚说明：先知可依赖天主施展大能以支持他们。
2. 厄里亚、亚毛斯和欧瑟亚都为选民的悔改而工作。
3. 厄里亚、亚毛斯和欧瑟亚都属于先知团体。
4. 亚毛斯将受罚的责任归咎于富有的人，因为他们破坏了正义。
5. 亚毛斯为那些经历过大难的遗民并没有见到重大的神视，预示美好的将来。
6. 欧瑟亚不但描述了天主的爱，而且也描述了天主的可怕的义怒。

叁 下列的说明，那些是亚毛斯的典型的信息，那些是欧瑟亚的，请一一指出；有些说明如果是属于二人的，请以他们自己的话点出：

1. 现在侵入者要占领他们的土地。

2. 只愿公道如水常流，正义象川流不息的江河。
3. 我的百姓因缺乏知识而灭亡。
4. 他们躺在象牙床上，横卧在软榻上……我必要破坏他们的宫殿。
5. 我要以正义聘娶你。
6. 现在算帐的日子到了，报复的日期已在目前。

肆 将下列各句作一简短的解释：

1. 「在城门口主张正义。」(亚5：15)
2. 「我喜欢仁爱胜过祭献。」(欧6：6)
3. 我原不是先知。」(亚7：17)
4. 「他们吞噬了他们的官长。」(欧7：7)
5. 「我发见了以色列，就如旷野中发现了葡萄。」(欧9：10)
6. 「用银钱购买穷人，以一双鞋换取贫人。」(亚8：6)

自行测验答案

- 壹
1. 二人
 2. 亚毛斯
 3. 二人
 4. 亚毛斯
 5. 欧瑟亚
 6. 二人
 7. 欧瑟亚
 8. 欧瑟亚

- 式
1. 非
 2. 是
 3. 非
 4. 是
 5. 是
 6. 是

叁 注：在你的答案，不必写括号内的词句：

1. 二人(惩罚是由外方的侵入，见欧5：7)。
 2. 亚毛斯(正义是亚毛斯先知书的中心思想)。
 3. 欧瑟亚(知识或认识是欧瑟亚的主题)。
 4. 亚毛斯(亚毛斯比欧瑟亚更为强烈，亚毛斯特别指出富有者的奢侈生活，也特别指出他们应受惩罚)。
 5. 欧瑟亚(婚姻是欧瑟亚先知书的主题；此后的先知也多用婚姻来作象征)。
- 肆
1. 城门是审判的地方(见第六册9页)，所以正义在此行文中是指法庭的正义(如果我们注意亚毛斯先知书所强调之点，我们可以说：在城门口主张正义，

尤其是在法庭中应给穷人应有的权利)。

2. 欧瑟亚是说：天主所要求的是对天主对近人的忠信与爱，举行礼仪而没有忠实的虔敬，是不会为天主所接纳的。
3. 亚毛斯否认自己是职业性的先知，是先知团体中的一员，或者以讲预言为生的先知。(这暗示着他的蒙召实是天主对他个人的召叫，其实使他蒙受了损失。)
4. 欧瑟亚可能是指以色列历史上一切被杀的君王，尤其是指在他生活时代被杀的那四个君王。
5. 这是欧瑟亚对天主与选民初期历史的理想看法；他认为在旷野时期，是天主喜爱自己的选民的时期，一有如在旷野发见了葡萄。
6. 亚毛斯在此是指法庭上的腐败，使穷苦的人最后要出卖自己为奴，或者为服事某一富有的人物，以偿还债务。「一双鞋」是指私有权的转移，即将穷人的土地转与其他的人，使穷人没有自己的土地(穷人和他们的土地在法庭中以不正当的手段被买卖)。

向读经小组的建议

注意：有关先知或预言概括的讨论，最好留到读完本课程第十二册之后；因为那时你会多认识两位先知。

一、讨论亚毛斯有关对贫穷人的正义所发表的信息(如5：7-12)。

按照教会传统神学的教导：如果没有正义这一德行(义德)，其他的德行也不可能存在。请讨论在你的团体中对正义有没有真正的关系。

在亚毛斯看来，过于富有与可怜的贫穷共同存在，是一种罪恶的现象。在我们的团体、国家及世界上是否有这些现象？

二、根据欧瑟亚所描写的天主的形象：有如情人和丈夫(如2：16-22)，有如父母(11：1-11)，来讨论天主的爱。

将感情归于天主有其利亦有其弊，请讨论之。

「他们将耶肋米亚丢在蓄水池内，他就陷在污泥里。」(耶38：6)

第十三册

南国犹大的先知(下)

圣咏69

本篇圣咏是一篇祈祷文，反映了作者生活中多苦多难的时期。他的祈祷很适合于先知们，尤其耶肋米亚先知的生活。他在苦难中，呼吁天主的帮助。作者虽然承认自己的过错(6节)，但也大胆地说出自己对上主的忠诚(10-12节)，这也成了敌人迫害他、耻笑他的原故。作者痛斥他们，希望天主会立即惩治他们(2-30节)。由于他对人死后的生命，还知道的不清楚，所以他希望他还活着的时候，看到正义昭雪。随后他赞美天主的慈爱(30-35节)，恳求上主教他脱离受压迫的状态，作为希望的信号，成为「卑微」和「贫苦人」欢乐的原因。新约中论及耶稣苦难时，多次引用此圣咏。此处圣咏的作者论敌人说的苛刻的话，耶稣变为仁爱宽恕的话(路23：34)。苦难的意义在耶稣救赎的十字架上，达到了它圆满的境界。

本册题旨：分析选读的耶肋米亚和索福尼亚二先知书的几个段落。

注意：为大体明了本册论述耶肋米亚和索福尼亚两位先知任期的历史背景，叙述约史雅为王时的重大事迹，及叙述充军的两个阶段：第一阶段，即公元前598年耶路撒冷陷落和人民被掳充军的事；第二阶段，即公元前587/6年耶路撒冷最后陷落与人民被掳充军的事：这些为研究本册的史事，已足够了。若参阅第十册附录：「犹大和以色列南北两国君王一览表」(22页)，亦能有帮助，同时参阅

下边的「历史」。

历史

希则克雅为犹大王时，依撒意亚已结束了他作先知的任务。这位君王由于改革圣殿崇拜，和他为人的忠诚正直，大受称赞，认为是达味以后最好的君王(列下18)。他的儿子默纳舍继位为王。

默纳舍是一个坏君王，正与他父亲作好君王相反；他恢复了他父亲取缔了的偶像崇拜。他又与亚述人携手合作，可是当时已呈显着亚述人开始对中东的一些王国失去了控制的迹象。他死后，他的儿子阿孟继位为王。

阿孟与他父亲同样不好，在位不久，他一部分将领造反革命，将他杀死。但平民百姓起来对抗造反的将领，设法立了达味的一位后代约史雅为王(列下21)。

约史雅在这次人民的运动中被立为王，当时他才八岁。明显他是在耶路撒冷的司祭和先知们的教导之下执政的。他尚在二十五岁的青年时，即已开始了犹大王国的种种改革(列下22-23)。在修理圣殿期间，发现一部古经书，其中内容是有关盟约的礼仪改革。这书内所讲的，似乎人民从来未听说过。把书念给君王听，他听了书中所说的，大为感动，遂下令按书上写的法律，立即实行。(人相信在圣殿内发见的书，是今日所说申命纪的核心。这部古文献大概是在北国的撒玛黎雅陷落时，由北国流亡的人偷运到耶路撒冷而藏在圣殿内的。今在百年之后，此书才大放光彩，颇为幼王约史雅所重视)。这部书中有一项非常的规定，就是一切圣所，无论是正统或不正统立的，一律应破坏和放弃，「耶路撒冷」为天主所有的子民应是惟一无二的崇拜的地方。约史雅在全国内为实行正义带来最

高度的意识。耶肋米亚论到他，说他是一位正直虔诚的人。他乘亚述帝国衰弱的时候，重新获得了往日以色列北国部分的控制权。此时国人对他怀有很大的希望，好象达味王再生。约于公元前622年使盟约恢复旧观。

此时，亚述人已陷入困境。巴比伦人以惊人的速度率领大军压境。公元前612年，亚述人的首都尼尼微城，落入巴比伦人手中。亚述撤退之后，力图补充军力，准备与巴比伦人，一决雌雄。609年，大战爆发。此时埃及人受巴比伦的威胁远胜亚述，遂决定与亚述人组织联合军队，好击败巴比伦人。亚述与埃及人原为世仇，但现今却联合起来攻打新崛起的势力巴比伦。现今约史雅王要阻止埃及与亚述联合，遂出兵与埃及人交战，想阻止埃及人经过犹太与亚述联合。但约史雅战败，阵亡战场。三十九岁伟大复兴的君王、犹太的希望夭折了。耶路撒冷人一听此噩耗，即刻立约史雅的儿子约阿哈次为王，但埃及不愿此人为王，将他带到埃及，立了约史雅的另一儿子约雅金为王。

约雅金王是埃及的傀儡。耶肋米亚先知曾想这个人最好应当「埋葬他，如同埋葬一匹死驴。」(耶22：19)。他为王十一年。他在位时，世界上好象未有动乱似的。他似乎愿意与撒罗满相比，重建了豪华的王宫，强迫人民纳重税，服劳役，又引进了约史雅废除的外邦和客纳罕的邪神崇拜。他的统治，确象一位残暴的小虐王。埃及人当时已失掉了控制他的力量，他想自己可以脱离巴比伦人而独立，拒绝服从他们的命令。他逝世的那一年，巴比伦人已兵临耶路撒冷城门下。他的儿子耶苛尼雅继位为王(列下24)。

耶苛尼雅为王不久。耶肋米亚称他是「质劣、易破碎的瓦器」似的人。他为王三个月，耶路撒冷即被占领(未遭破坏)，国王和成千上万的将领军人被俘掳到巴比伦去充军。这是第一次充军。在俘掳的人中，有一个人要成为充军之地的大先知，即厄则克耳。巴比伦人给他们立了漆德克雅为王，做他们的傀儡，统治在耶路撒冷和犹大尚存留的人。

漆德克雅是达味王朝的一个后代，是一个好人，也有善意，但没有贯彻始终的魄力和勇气。他与耶肋米亚友善，也时常保护先知。但没有能力抵抗留在耶路撒冷反巴比伦的爱国份子。他们挟持他，拒绝给巴比伦人纳贡。这是巴比伦人第二次来攻耶路撒冷之前不久。此次巴比伦人来了，毫不留情，将城围住，城墙被攻破，兵士由破口涌入，杀戮、焚烧、破坏，席卷了所有宝物，将圣殿夷为平地。漆德克雅和城内所有人民都被掳去充军。巴比伦立了革达里雅为犹大省长，管理所有留下来的犹大人。但不久以后，他为一些机会主义者所杀害。杀革达里雅的人和留在犹大的人怕巴比伦人回来复仇，就逃往埃及，也挟持耶肋米亚同他们一起去了埃及(列下24：18-25：30)。

实习

壹 以下有关耶肋米亚历史背景の説明，是或非，请一一指出：

1. 耶肋米亚在犹大王约史雅在位时执行先知任务。
2. 约史雅被耶肋米亚列为正直虔诚的人。
3. 亚述帝国在约史雅为王时，继续保持实力。
4. 犹太与亚述和埃及联合，以对抗巴比伦人。
5. 在598年约史雅为王时，耶路撒冷为巴比伦人攻陷，成千上万的将领和军人被掳去充军巴比伦。
6. 漆德克雅为王时，耶路撒冷第二次为巴比伦人攻占，大批的人民被掳去充军。
7. 耶路撒冷第二次被攻占以后，在被掳到巴比伦充军的耶路撒冷人民之中，也有耶肋米亚。

第一篇

耶肋米亚和他的时代

本篇题旨：论述耶肋米亚的时代背景，分析耶肋米亚先知书的选读。

耶肋米亚约在公元前627年左右蒙召作先知，是在约史雅推行622年的大改革以前。他做先知最初五年左右所讲的道理，多保存在他的先知书前六章内，内容是一般性的。耶肋米亚肯定有一个侵略者要来。但由于当时亚述的势力正在衰退，对那时的巴比伦，还不明显是要来的新世界强权，先知没有说出侵略者的名称，仅仅说是来自「北方」。

耶肋米亚蒙召时还很年轻，大约不到二十岁。从他的言论看来，他对约史雅王的革新很赞成，因当时正宣讲在申命纪中才发现的梅瑟法律，也把盟约恢复旧观。似乎耶肋米亚十分同意约史雅改革的目的。盟约的恢复旧观，崇拜的净化工作，一定得到了先知的赞成。不过耶肋米亚对约史雅改革用的方法是否赞成，颇成疑问。因为君王在改革的工作上用了武力，强制执行。屠杀在高丘上集会的司祭，是难得到先知赞成的。从此他似乎中断了他做先知的任务，即自公元前622至609年之间，没有见过他讲过的神谕和言论，原因不明。

约史雅对抗埃及人作战阵亡，约雅金继位为王。约雅金推翻了他父王所作的一切，具有宗教热情的耶肋米亚恢复了他的先知任务。他大多数的言论似乎都是约雅金十一年为王时所发表的(609-598)。当时已清楚知道，新世界霸王是谁；也明白看出，这霸王除非完全统治近东各国，决不会停止。耶肋米亚看巴比伦代替阿述，是天主的所作

所为。耶路撒冷和犹大无论愿意与否，要成为新帝国的一部分。

耶肋米亚和依撒意亚两位先知的政见相似：天主的子民应学习着安于接受不可避免的事，也要看这事是罪有应得，并且是获得净化的良机；反抗巴比伦要弄得国家更糟。耶肋米亚也深知人民，决不会听他的话；他们一意孤行，起而抵抗，结果不仅受巴比伦人宰割，京城也遭破坏，人民免不了充军。（巴比伦人沿用了亚述人的「充军」政策）。耶肋米亚说的很对。

先知教训人应当接受巴比伦的统治；对傲慢的爱国分子所说，不抵抗是叛国的话是站不住的。因此，他多次被监禁，性命受到威胁。先知在君王左右若没有些朋友，早已当叛国者被处决了。

约雅金王一反抗巴比伦人，他们就侵入了犹大，迫耶路撒冷投降。这是第一次充军，此次被掳去的有数千人（598），致使耶肋米亚变更了他的教训；他此时觉得未来的实在希望，是寄托在那些充军的人身上。充军的人应当明了，他们为何去充军的理由：充军是为他们的罪受苦的时候，是净化的时候。他们应当接受这个事实，就是充军会继续相当长的时期。这番话没有使充军的人得到鼓励，尤其因为在充军者中出现了一些先知，他们说他们的充军时期只是很短，不会长久。因此，充军者抗议耶肋米亚给他们写的书信；因为他在书信上劝他们定居下去，也算是为「巴比伦和平」而工作；这话听起来象是叛国的言论。耶肋米亚觉得若与巴比伦人修好，充军者后来也必会有好日子可过，他们一旦能出来，会比他们进去时更富强。

我们现今回顾那时代的君王和朝臣，不能不想他们做

事的方法是多末糊涂。在第一次受到破坏和充军的打击之后，我们想他们对耶肋米亚必会尊重，但是没有。在第一次入侵以后尚不到十年，他们又反叛了巴比伦，巴比伦人又再次来攻打他们。包围耶路撒冷的时候，耶肋米亚劝说君王、兵士和人民，要弃城而逃，使城免遭破坏；若是他们继续抵抗，必受到饥荒和屠杀。他们仍不愿听他的话，反而将他掷到井中，想弄死他，但漆德克雅王下令将他救出。

全照耶肋米亚所预言的，最恶劣的事发生了。巴比伦人破城而入，占领了全城，掳去了更多的人。巴比伦人自然听说过耶肋米亚说过的预言，以他为他们的合作者。那最憎恨巴比伦人的耶肋米亚，却由他的敌人受到自由的待遇，让他有选择或居留耶路撒冷，或者同本国人去充军的自由。他选择了留守不去。巴比伦人解除耶路撒冷之围要去同埃及交战之时，耶肋米亚走出城来，买了属于他家族的一块土地。耶肋米亚买地的事，是表示对耶路撒冷和犹太的未来抱有希望，表示愿意为未来准备投资，坚信过了一段充军的时期之后，人民必要回来，开始一个新的纪元。因此他留守不去。

巴比伦人给犹太立了一位省长，这人名叫革达里雅。耶肋米亚希望那些留守不走的人，能形成未来希望的核心。但悲剧再度发生了。革达里雅和一些巴比伦军人被人民杀死。犹太人因此害怕巴比伦人必来复仇，就决意逃往埃及。耶肋米亚告诉他们不要逃亡，应当留下，但他们不愿听他的话，反强迫他同他们一同逃往埃及。他死在埃及，死前还是讲预言。

实习

式 下边有关耶肋米亚和他时代的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶肋米亚赞成并促使约史雅王的大改革。
2. 约雅金为王时，耶肋米亚知道巴比伦要占领亚述大帝国。
3. 耶肋米亚劝告约雅金抵抗巴比伦人的残暴。
4. 君王们若听从耶肋米亚的劝告，耶路撒冷的破坏可能避免。
5. 巴比伦人，因听了耶肋米亚的讲论，给他选择留居耶路撒冷或者同本国人去充军的自由。
6. 犹太人杀了巴比伦人立定的省长之后，逃往埃及去了，也挟持耶肋米亚同往。

- 叁
1. 温习本册的「历史」引言，指出耶肋米亚生活中的一件大事，这件大事可能即是耶11：1-6一段的记载。
 2. 有何事迹发生来解释耶肋米亚数年之久未发一言。？

耶肋米亚先知书

写一篇短文论述耶肋米亚，几乎是不可能的；原因是我们对他的时代、对他本人的经验，所有的资料比全部旧约任何一个人多，他的先知书是全部圣经最长的一部书，大部分是他还活着的时候写成的。其中一部分是他口授，由他的爱徒和秘书巴路克笔录的，自然还有一部分是日后的编辑者增添的，但日后增添的是在少数，也不难分辨出来。

耶肋米亚书的实在问题，是书中的一大部分显然有次

第的紊乱。希伯来文原本的章节，明显有些地方有错简之处；希腊译本(七十贤士译本)比较短，但次序比希伯来文原本好。今思高中文译本随希伯来文原本，虽则次序比希腊译本较差。

我们论述耶肋米亚书，可分析如下：

为拔除：1-6章，包括公元前627-622年间的事。

为推翻：7-20章，包括公元前609-598年间的事。

为建设：21-45章，包括公元前598-586年间的事。

注意：上边对耶肋米亚书的分析太简略了。有的段落，虽收集在那一部分中，并非写在那一部分指的年代。例如30-31两章是在第三部分内，大约写于耶肋米亚做先知的初期，即当约史雅王占据了北国一些支派的地方，而给予先知有使众支派统一的希望。我们决定在本册之末论述这两章，以较为明确的注释结束本册。

耶肋米亚的蒙召

一部书的引言，通常是在本书写成或写了大部分之后才写的。耶肋米亚蒙召的记载作为先知书的引言，似乎也不例外。就象依撒意亚蒙召的记载，是他有了多年的经验，对他的蒙召从头开始回忆，获得更深刻的了解之后，才写下的。第一章有关耶肋米亚蒙召的记载，也是如此。这样的记述，不是少年时的耶肋米亚所能写的，而是他经过多年的苦难，而成了老练的先知后所叙述的。

读经耶1：4-10

注释

「我还没有在母胎形成你以前。」耶肋米亚对他的蒙召的体验，好象是整个而又完全为上主所吸引的体验。他的整个存在，就连他在母胎开始有生命之前，已为天主所

认识。为天主所认识，是为了天主的目的，而与天主相结合。为上主所认识，是感到为上主所爱、所要、蒙召而为他服务。这一节表示耶肋米亚与上主之间的关系，深度如此之深，使耶肋米亚总不能忘记，总不能拒绝；即使他想拒绝(他曾试图过)，也不能。

「我还太年轻」，或直译作：「我还是个儿童」(6节)，耶肋米亚应当年纪很小。他做先知共四十多年(约在公元前627-585年之间)。他虽自觉与天主结合的那么密切，但他不象依撒意亚那么爽快做先知。日后他实行先知的任务时，有多少次想自己倘若未蒙召做这可怜的先知有多末好！他蒙召时的抗议，已表示他做先知十分勉强。

「你不要害怕……我与你同在。」(8节)耶肋米亚论自己的蒙召说的话与梅瑟蒙召说的相似。梅瑟也曾提出抗议，说自己不配这任务(出4：10)，但上主向他保证，他自己必与他同在(出3：12)。

「我将我的话放在你嘴里。」(9节)日后他写下了他所体验的，例如：他有神魂超拔的喜乐；他将天主的话吞下(15：14)。先知宣布的信息是来自天主，非出于自己。事实上，天主的信息先使他非常喜乐，但不久就知道对上主的话，所负荷的担子是怎样沉重而痛苦。因此他将信息传报给人时，虽觉不到喜乐，却很重视那信息是多么高贵可爱。他蒙召是传天主的话，而不是他自己的话。

「我今天委派你对万民……」(10节)耶肋米亚是世界历史的解释者。他有些预言是论及天主的子民以外的民族发表的(46-51章)，有更多的预言指出天主子民的历史与各国，尤其对巴比伦的所作所为有如何的关系。在人类历史上有千千万万的民族、国家、城市、村镇、乡村为战争

所消灭。在耶肋米亚时代有多少城池村镇，陷落在残酷的巴比伦人手中。当时除了先知们之外，无人来作一番解释。其他的人看这些灾祸，当作是历史的自然过程，是巴比伦政治扩展的结果，或是其他小国没有计划或缺少合作的结果。先知们，例如耶肋米亚决不让自己的人民如此看待这些事迹。一切历史悲剧，凡对天主的子民有影响的，先知决不轻易放过而不用来教训天主的子民有关上主的事，或有关他们责任的事。蹂躏上主子民的灾祸，象大多数的灾祸一样，不要白白的遭受了。

「执行拔除、破坏……」(10节)他的任务大部分是对自己的人民执行拔除、破坏的种种工作。在叙述他作先知的目的时，用了四个「破坏」的动词；他日后也多次用了这些动词。他的蒙召是为向本国人解释两次充军：第一次在598年，第二次在587/6年。「拔除」的惨剧发生的用意，是使天主的子民知道，他们不仅大难不死，而且比以前还要强盛，还要更好。

「建设和栽培」——只有这两个动词，与四个指「破坏」的动词相对照。这些动词相当清楚地描述出先知实在的任务是什么。他的一生多半是用在宣布人民的恶运上，和恶运所有净化的目的。但他一部分的任务是在净化之后应做的。这一部分工作是他宁愿做的。他对未来的事所梦想的，比他以前任何一个先知更实际，而又更理想。他不给人预许地上的天堂，而是预许给人能恢复在世界上正常的平安。在他对未来的神视中，属于基本而又最理想的事，是为获得正常平安应走的路线。(对这一点，我们在研究31章他对新约的看法时，会加以说明。)

实习

肆 下列解释上主如何克服不愿意接受先知任务的耶肋米亚所作的说明，那一条解释的最好？

1. 使耶肋米亚意识到，上主从他生命的开始，就已召选了他。
2. 使耶肋米亚确信，他虽不擅长口才，却得到保证，仍能善尽传达上主信息的工作。
3. 上主保证耶肋米亚能向人民尽先知之职，不必害怕报复。
4. 耶肋米亚获得保证，天主的话和天主的保护，不离他左右。

「以色列家，你们在我手中，就象这陶工一样对待你们！」(耶18：1-6)

拔除

接着先知蒙召的记载，我们立即研讨耶肋米亚最初发表的一些神谕。耶肋米亚借用人看见的一些极平常的事物（杏树、沸腾的锅向南倾倒），叫人了解上主监视着历史上所发生的事情，也叫人了解有一位侵略者（耶肋米亚也不明是一位或数位），要来颠覆犹大和耶路撒冷（1：11-16）。上主知道耶肋米亚是如何敏感和犹豫，就向他保证，自己必保护他，因为他宣布了这骇人听闻的消息（1：17-19）。

读经耶1：11-19

注释

这位有高度情感的诗人，以及热爱自己民族的耶肋米亚，要成为铜墙铁壁。耶肋米亚的信息是为全国每一个分子：君王、公卿、司祭和平民而发的。从北方来的侵略者，不但要影响高级阶层，而且也影响任何人。

第2章颇长，但不难。此章耶肋米亚所讲的许多事，用的是先知们传统的话。他本是北部本雅明支派一座城里的人。他与北部先知传统的关系，在本章内是相当明显。

实习

伍 阅读耶2：1-32以后，答复以下各问题：

1. 耶肋米亚写：「我忆起你年轻时的热情，你订婚时的恋爱，那时你在旷野里……追随了我。」（2：2）那位或那些先知（亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚）称人民为上主的新娘？
2. 耶肋米亚写：「司祭们也不问一问：『上主在那里？』那些管理法律的不认识我了。」（2：8）那位或那些先知（亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚）强调

对上主的认识，并责斥不传授此认识的司祭？

3. 耶肋米亚写：「我种植你时，原是精选的葡萄，纯粹的真种子。」(2:21)

那位或那些先知(亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚)称人民为葡萄树或葡萄园？

耶肋米亚熟知欧瑟亚所讲的预言，是如此地明显，以致可以称他为欧瑟亚最大的弟子。耶肋米亚有关离婚的神谕所提出的，我们在欧瑟亚书发现了同样的伤感。在下段内，你要注意到耶肋米亚也用了我们在欧瑟亚11章所见到的父子的比喻。

读经耶3：1-5，19-20

注：这篇诗为以后要论述的两段散文所中断。

注释

法律不准丈夫再娶回与他离婚的妻子(申24：1-4)。如上主与他的人民离了婚，岂能再娶回他们来？耶肋米亚这里没有答复此问题；但他以后明白表示上主事实上，从来没有遗弃过他的人民。即使上主遗弃了他们，他会不顾法律，再娶回他们来，「你没有向我喊说：我父。」(耶路撒冷译本如此译。思高译作：「从今以后，你要向我喊说：我父……」)和「我以为你会以『我父』称呼我。」(3:19)这话表示悲伤失望。

耶肋米亚了解天主向他的人民所要求的：「我要使你们成为我的人民、我的名誉、我的赞美和我的光荣。」(耶13：11)就如父母没有不以自己的子女自豪的。同样，上主对自己的子民亦是如此。但是人民却不情愿以他们的天主为光荣；悲哀就在于此。

实习

陆 论耶肋米亚4：1-4

「万民必因你(以色列)而蒙受祝福。」耶肋米亚说这话，是引用了那一句古来的传述？

我们阅读亚毛斯先知书，几乎看不出先知应该宣布可怖的威胁时，使他本人所感受的痛苦。依撒意亚执行他的任务时，看不出他本人表示的感受。(他只有一次感情略为冲动说：「你们不要管我，让我痛哭一场罢」依22：4)象这样不受个人情感影响而宣讲恶运，为耶肋米亚是不可能的。他宣布惊人可怖的事情时，他的心象破裂了一样。在下一段读经内明明记载，耶肋米亚因预见耶路撒冷要发生的事，所受的痛苦可想而知。

读经耶4：13-31

这篇诗作结时，用的是耶路撒冷悲惨的象征，它象坐在地上被征服的妇女，伸出双臂要求人饶命。耶肋米亚心中所想的问题，也许是你心中在这最后几册内所想的问题，不外是：为什么？这一切痛苦有何用？惩罚真能净化吗？下一段就要遇到这些问题。耶肋米亚似乎恳求上主宽恕耶路撒冷。上主答复了(5：1)，耶肋米亚抗议(5：2-5)，上主再答复(5：7「我怎样能宽恕？」)，耶肋米亚终于承认，他们受的惩罚是应当受的(5：12-17)。

读经耶5：1-7

注释

亚巴郎为索多玛和哈摩辣罪人恳求天主的时候(创18：16-33)，不敢低过十个义人作为救罪人的基本条件。但此处天主自动向耶肋米亚挑战，如果在耶路撒冷找到一个义人也行；如果能找到这样一个人，耶路撒冷便可获

救。耶肋米亚也自动反驳说，即使人民遭受蹂躏、受打击，却毫不觉悟(3节)，惩罚他们也没用。不过耶肋米亚搜遍全城，在平民和领导阶层内，却未能找到一个能够得上主宽赦的人(4-5节)。似乎天主容许人民遭受毁灭，只是因为太不知悔改。天主想要使他们借所受的痛苦而得到净化，但作用也不大。

读经耶6：27-30

提炼银矿是与溶化的铅相混合；溶化的铅吸收了与银分离的渣滓，遂产生纯银。但净化人民的事却告失败；结果是不纯的银子(人民)，只好被抛弃了。天主能如此行事吗？如果如此，是为什么？这些问题困扰着耶肋米亚，叫他又回到人民中间去了。

前六章的神谕，似乎是耶肋米亚于627-622年间最初所宣布的。这个时期前后，似乎他一时停止了发表预言。

实习

柒 论耶5：26-31

简略解释下列每一句所表示的一些人民的罪恶：

1. 「他们布下罗网捕捉人……成了有钱财的人。」
(27-28节)
2. 「不关怀穷人的权利。」(28节)
3. 「我的人民反倒以此为乐。」(31节)

推翻

耶肋米亚不仅应宣布要来的破坏，而且也应向人民启示这破坏所具有的意义。这使先知的生命处于最危险的境界，因为他要攻击人民视为最神圣之物，就是他们确信是悦乐上主，并使他们成为上主所悦纳的事物。

读经耶7：1-15

注释

耶肋米亚书26章给我们详细地记载了耶肋米亚讲的道理，也提及到他讲道的结果。耶肋米亚曾被审讯，控告他犯了反叛的罪，应处死刑。由于米该亚先知也讲过同样的道理，但没有因此而被判刑，因而耶肋米亚终于被释放了；却有另一个讲过同样道理的先知，而被处死刑(26：23)。耶肋米亚攻击人民对天主临在的圣殿所有的虚伪依恃，他提醒人民存放天主约柜的地方史罗被破坏所发生的事；如果人民不悔改，这里也要发生同样的事。(耶稣洁净圣殿时，引证了这段话。参阅谷11：17)。

耶肋米亚不停地预言圣殿的破坏，并攻击圣殿中当时祭献的制度。

读经耶7：21-23

注释

耶肋米亚讲的话很相似百年之前亚毛斯所讲的(5：25)。不过，亚毛斯是向在贝特耳圣所的人民讲的，而耶肋米亚却是向在真正合法崇拜的地方——耶路撒冷圣殿献祭的人讲话。先知所质问的是制度的本身，声称他们虽然奉献祭献，但不能保证这是服从了盟约的要求。

日后耶肋米亚尽先知的任务，梦想耶路撒冷的未来时，讲论耶路撒冷好似上主的宝座，万民都要来到这里学习服从上主的事。他不是讲论新的圣殿。因为他声称结约之并不在那里(3：16-17)。

耶肋米亚对许多事都有所质询——圣殿，结约之柜，现在转到法律本身。

读经耶8：8-9

注释

耶肋米亚所贬抑的不是法律，而是那些以为拥有法律，就享有特别被重视的权利，因而妄于信赖，狂妄自大。耶肋米亚也指出法律本身是如何容易被歪曲，司祭们歪曲了，给与人民没有根据的方便。有知识的司祭(经师)，拿天主的话并不严肃，(即拿天主的话是由先知来的，)因此，他们的智慧归于无用。

耶肋米亚虽有勇气，虽大胆宣布要发生的可怖的事，但他这称为铜墙铁壁的，却不能无动于衷。他热爱自己的人民，热爱耶路撒冷，他对所预言的灾祸，也表示十分痛苦。

读经耶8:18b-23

注：基肋阿得是著名产膏药的地方。

在耶肋米亚书(9：22-23)，先知用简短扼要的话，说明上主向他的人民要求的是什么。读者必会看出耶肋米亚是在总结他以前先知们传统的道理。

读经耶9：22-23

上主所要的，不是祭献，不是圣殿，甚至也不是学习法律。惟一值得可夸耀的事，是认识上主自己；这种出于体验和亲密来往的认识，可吸引双方互相结合，使人清楚认识上主，不是由于圣殿的典礼和祈祷，而是由于显示上主的仁爱，正义和齐全的生活。对上主的认识显示在每天人彼此对待的态度上，而不是人在圣殿内对待上主的态度上。

耶肋米亚虽知人民有罪，虽知他们应当受要来的惩罚，他仍用简短而动心的祈祷，为人民求宽恕。

读经耶10：23-24

注释

耶肋米亚说：天主一定知道人民控制不住自己所做的任何事，或对他们所发生的任何事，或能引领他们误入歧途的任何的事。先知祈祷的时候，很可能越过了界限，但他所说的是人民的经验；人民是自由的，为此，他们应负责任。不过，人民能如此自由，以致能完全为任何事负责吗？的确，他们有被怜悯的理由。（先知们对魔鬼还没有清楚的认识，如果有，可能利用来减轻人罪恶的责任）。

先知虽对人民热爱，虽为他们祈祷，但仇视的人仍多过对他友善的人。连他本村的人，甚至连他本家中的一些人也攻击他。（耶肋米亚出生于阿纳托特的司祭家（1：1）。他支持约史雅王有关耶路撒冷为崇拜中心的改革。这使各地圣所的司祭，连阿纳托特所有的司祭都要失业。由此可知为什么他本地方的人想要杀死他。）

读经耶11：18；12：6；11：19-23

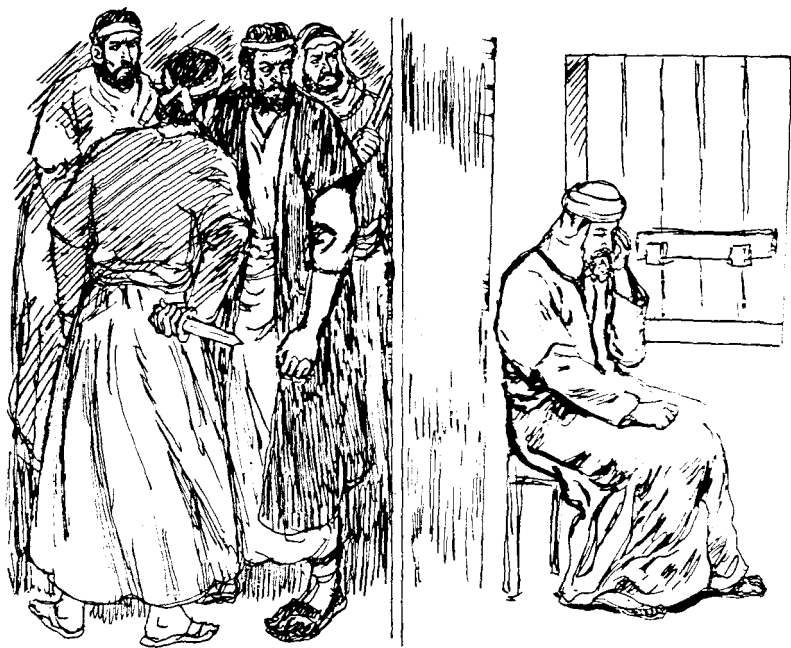
（12：6似乎应在11：18和11：19之间）

注释

因为他自己的家人要图谋杀害他，使耶肋米亚十分伤心，深受威胁，遂大发愤怒。耶肋米亚渴望见到正义的实现。上主知道他应当被判为无罪，而他的乡人却应被判为有罪。耶肋米亚预言他们为了有心要犯的罪，应受正义的惩罚。他说：「愿我见到你对他们的报复。」（10：21）

为耶肋米亚见到正义的实现，十分重要，因为他和他同时代的人还不清楚知道有关来生的赏报与惩罚，他们认为所有的惩罚和赏报应在人还活着的时候。（为达到死而复活，以及身后赏罚的概念，还要经过一段相当长的时间。有关此信仰的清楚概念，初次见于公元前第二、第一

世纪所写的圣经内)。

「我好像一只驯服被牵去宰杀的羔羊，竟不知他们对我蓄意谋杀害。」
(耶：11：19)

耶肋米亚感觉：「他好象一只驯服被牵去宰杀的羔羊。」先知对图谋杀害自己的人，既自觉无罪，而又不能自卫，只有把发生的事诉诸于上主。(值得注意的是耶肋米亚似乎总未想图谋报复杀害自己的仇人。对于这一点，他很遵守法律，完全依靠天主的照顾)。为恶人所牺牲的义人，被描述的象被牵去待宰的羔羊，这个比喻日后再三用于旧约和新约中。

有关受苦的问题是常使思想家苦恼的一个问题。对这个问题各有各的答复。在天主的子民中，有些解释，一度很受欢迎，但也往往受到反驳，而被放弃，又提出新的解决方案；连这些新的方案也终于遭受放弃。

有一种很普遍而基本的古老答复是：受苦是罪的惩罚。先知们也多次有这样的主张，这种解释是当时一般人的见解；一个人受罚或受赏是他还在世时，或他后代子孙在世生活时；意思是说，一个做父亲的，若为人好，但他在世上没有享受福乐长寿的生活就死了，为了报答他的功德，他的子子孙孙，要享受天主赐的福乐。若是一个作恶犯罪的人，在世生活时享了福，但他的子孙要为他的罪过受苦，这个道理自然只是一种理论；人受苦或享福，可能是由于父母、祖父母、曾祖父母等的功过。但这个道理为有思想的人不足以解释一切。事实上，子孙为了他们从未做过的事受连累，似乎太不公道。

在耶肋米亚时代，许多有思想的人曾考虑这些问题；耶肋米亚也曾如此考虑过。他同天主论辩世上的正义问题。

实习

捌 为解释耶肋米亚渴望见到在阿纳托特人身上实行正义的理由，下列那种理由解释的最好？

1. 他当时的普通神学相信：受苦是罪过应得的惩罚。
2. 他基本上是有报复心理的人，渴望「见到你对他们的报复。」(耶11：20)
3. 他和当时的一般神学相信：苦难为阿纳托特人的子女们是应当承受的产业。
4. 他不知道来世的赏报和惩罚，因此他想看到正义实

现在今日。

在五个段落，普通称为「耶肋米亚的自白书」，即 12：1-5；15：10-21；17：14-18；18：19-23 和 20：7-18。这些段落是先知个人向上主的祈祷。这些祈祷词似乎不是为大众写下來的。在圣经中没有一处有关一个历史人物，有如此资料的。这些祈祷文，对一个真正努力企图做天主要他做的公义正直的人，显示了他内心生活的挣扎。他为做规划好的工作，不是一架机器，也不是一个没头没脑的人，而是一个富有情感，有思想的人；他毫无迟疑地告诉天主：他要去实行他的使命。有些圣咏是以此风格写成的，可能受了耶肋米亚这些祈祷词的影响。

读经耶12：1-5

注意：4a 节为编者所加，与上下文不合，应略去。

注释

耶肋米亚认为，天主的正义，应显示在一个人还活着的时候。他愿望在他死前亲眼看见正义的实现，不是单纯相信将来会有一个时期，恶人的子孙要受他罪过的惩罚。那些压迫人的，为何诸事顺利，成了富人，享受幸福安宁；同时象先知一样的人们，行了忠于天主的一切，反而受苦无穷？耶肋米亚不象那些说富人是最可怜的人所表示的那末幼稚。罪大恶极的富人明显生活快乐；纵然他们罪大恶极，天主还是祝福他们；事实上，他们也声称：天主实在好象不注意他们的罪恶，因为他们说：「天主不管我们的作为。」(4b节)

即使耶肋米亚的一切问题得不到答复，他仍是忠诚的。耶肋米亚惟一的答复是坚信天主认识他，体会他，了解他，如他祷词所说：「上主，你是认识我和了解我的；

……你考察了我对你的心意」(3节)。耶肋米亚不害羞叫天主也知道他的怀疑，好象他向天主说：「你知道我与你同在，但我不知我站在何处。」

耶肋米亚质问上主许多事。他惊奇上主为何惩罚，因为惩罚好似产生不了好的效果(5：2-3)。他惊奇天主对正义的感受(12：1-5)。他惊奇人民是否能做到上主要求他们的悔改。他说：「豹子岂能改变它的斑点？」好象是说：如果豹子能改变斑点，人民就能悔改(13：23)。

「耶肋米亚走进了一弯形的地窖内，在那里住了多日。」(耶37：16)

虽然如此，耶肋米亚仍然领导人民祈祷，求得宽赦。他恳求天主大施仁慈。14：1-15：4是人民(与先知)同天主之间的对话。上主好似金钢石的坚固不移，未来可恐怖的事是无法转移的。实在太晚；就是能有真正的悔改也太晚了。「纵使有梅瑟和撒慕尔」在天主面前恳求，也不可

挽救了(15：1)。用现代的一个比喻来说：炸弹一旦投下，一触到地面，投弹者无论如何后悔，爆炸是不可避免的了。

耶肋米亚预言灾祸已有许多年了，但灾祸一点也没有发生。人民开始讥笑他，戏弄他对恶运讲的神谕。有些人，甚至象约雅金王轻慢他的预言，把耶肋米亚所写的，一页页地读给他听，一页页地将书卷烧毁(36章)。其他的人对待他更严厉，鞭打他，把他投入地牢，或者要结束他的性命(37-38章)。耶肋米亚受这样的待遇大发愤怒，向上主申辩：上主为何让他的仆人受苦，他的敌人为何反而顺利？这些都是使先知十分困惑的问题。

读经耶15：10-21

注意：12-14节应略去，因错简所致。参阅17：1-4；此数节可能属于该处。

注释

你方才阅读的祈祷文(15：10-21)，显示先知关怀他自己的正义和安全，胜过对人民未来遭到的恐怖时刻。事实上，他似乎恳切求上主快降下他预许的灾祸，这样可以使他证明他说的话正确无误(10，11，15三节)。他向上主说明，他领受上主的话时，起初是怎样的喜乐(16节)，他又怎样尽力躲避同那些蔑视上主的人为伍。耶肋米亚虽然十分努力于忠贞不变，但所得的只是受苦。

「我与你同在」的诺言往那里去了呢？耶肋米亚质问上主，是否他可做变化无常的一条溪流，在雨季不需要水的时候，却有水；旱季需要水的时候，却成了干涸的(18节)。这祷文似乎表示先知有一个时期，想放弃做先知的任务；也可能他有一个时期停止宣布上主的神谕。上主

说：「你若回来」的话，可能暗示此事。(19节)。

耶肋米亚的使命恢复了，但是有条件的，即「你若能发表高尚而非荒谬的思想」(19节)。所说「荒谬的思想」，不完全清楚是指什么。这祈祷中的自我怜悯？个人渴望报复压迫他的人？怀疑上主能始终如一支持他的诺言？可能这一切都是上主要耶肋米亚摒弃的鄙贱思想。上主用第一章记载蒙召的话，再次坚定站在他那一边，决不让他的仇敌胜过他(20节)。这是上主指摘真先知的唯一实例。(约纳书将再提出类似的题目。)

实习

玖 论耶16：1-13

在这一段内要求耶肋米亚以他自己的生活方式，宣布一个信息。

1. 要求他的是什么生活方式？
2. 他的生活方式，所传达的是什么道理？

拾 论耶17：14-18

这篇美丽祈祷文，结束的言词激烈，有报复的心理。使耶肋米亚能说出这样报复心理的祈祷，他了解的正义是什么？

耶肋米亚当初蒙召事奉天主做先知时，领受天主的话时，体会了很大的喜乐。他觉得自己为天主所吸引。但他的体验逐渐转变，他觉得天主征服了他，制胜了他，强制他讲说他憎恶的事。他做先知之初，自觉象个「新娘」：「我是归你名下的」(15：16)，但他现今却觉得自己象个被强奸的女人。

读经耶20：7-18

注释

第7a节实际应译作：「你引诱我，我就让人引诱了；你强奸了我，我也就被制服了」。这些词句我们看来很为生硬，但为表示耶肋米亚的经验却很恰当。耶肋米亚描述他内心抑制天主话的努力。他虽然对上主尽力沉默，想避免想到上主，但「在他心中象有火在焚烧」，象钻进他的骨骸中不能熄灭。他已无力抵抗；他觉得若讲说天主的话，承担后果，比将一切积压在心里，更少痛苦和厌倦。耶肋米亚觉得自己为天主所制服(9节)。

耶肋米亚描写他的厄运：他成了侮辱和耻笑的对象，人们图谋反对他，挑剔他说过的话。他的祈祷开始由连串的怒吼、复仇的呼吁，而末了归到依赖和赞美的祈祷。在10-13节我们听见一人分裂为二：一方面为他的使命所惊骇，另一方面对召唤他的上主所怀的爱火。

这篇祈祷以接近绝望的情绪作结。耶肋米亚尚不知有死者的复活，不知人完全在天主前生活的可能性，因此，他愿望自己从未诞生为人更好，因为他充满了这样的矛盾、毫无满足、毫无正义的生活。(约伯书第3章也用了类似的诅咒语)。

栽培

耶肋米亚所预言的灾祸，以及发生在他眼前的灾祸所带来的悲痛苦难，不纯是罪恶的惩罚，天主的一种报复。耶肋米亚在诗文中多次应用一种比喻，来表达时代的痛苦以及痛苦的意义：「仿佛首次分娩的呻吟」(如4：31；6：24)。这一切痛苦是为什么？一定不纯是罪有应得。耶肋米亚已长久怀疑这苦难的意义与目的(参阅5：2-3)。耶路撒冷的毁灭和人民的充军是一种象分娩的行为。它可能是一死百了——天主子民的结局。有许多其他国家为亚述

和巴比伦征服之后，没有再恢复他们原来的国家，这是征服者俘掳政策的后果。但犹太和耶路撒冷并不会消失在历史上为人遗忘。天主的子民没有为巴比伦的新环境所同化；他们仍能生存的原因，是因为上主打发一些象耶肋米亚那样的先知指示他们，云他们的挣扎是一种象分娩的挣扎，而不是死亡的悲哀。耶肋米亚和当时其他先知怀有的信念是：天主子民唯一的未来前途，是透过恐怖之门，即破坏他们所珍贵的一切，离开他们的本国，除去他们所有的制度、风俗、组织、国土、圣殿、礼仪、法庭，这一切都成了——我们所说——为人民「犯罪的近机会」。他们该离开这一切，去寻求新生的出路。天主容许他们经过这一切，不是出于恨，而是只有这条路能使他们仍然生存，作他的人民。

拔除、破坏、毁灭、推翻，——这一切都应当做到，是为栽培和建设。耶肋米亚当然愿意做更多的栽培和建设的工作，但他实际上没有机会能做到。不过，他实在给了人民一种基于信仰所产生的希望。

「他必象一株栽在水边的树木，生根河畔。」(耶17：7)

他预许人民将有一位统治所有支派的新王，他好象达味时代，将他们联合起来。

读经耶23：1-6

注释

「苗芽」要成为未来理想君王的名字(匝3：8)。他要象统治人民的君王，以公道以正义去统治。犹大和耶路撒冷要国泰民安，就象达味为王时代给人民带来的平安。他为王的名字为「上主是我们的正义」，这是对他十全十美的描述。

论及未来的统治者，耶肋米亚有另一个预言，这个预言表示天主的「受傅者」有骇人听闻的一面，他统治为王象天主一样，但这个君王要舍生致命，做为保证。

读经耶30：18-21

注释

耶肋米亚以自己亲身的经验知道，他被吸引去接近天主，实行他的旨意，即意味着要受苦。被吸引接近天主是冒着生命的危险。这位新王若善尽他的职任，必被吸引去接近天主，和他的旨意。因此，他为事奉上主，必舍生致命，做为保证。以往的君王多关心自身的福利，胜过为上主和为人民服务；这位新王完全是忘我的，要为上主舍生致命。

下边我们要阅读的一段是耶肋米亚给充军的人写的一封信。598年和586年从犹大和耶路撒冷被掳往巴比伦定居的人民，期望很快就能返回耶路撒冷。耶肋米亚与这些人的看法不同。他的希望是在充军的人身上；不过他们应甘心情愿接受充军异地之苦，视这苦是他们应得的惩罚；只有透过充军，才能为天主的子民创造新生。你要阅读的这

封书信，使许多充军的人愤怒填胸。

读经耶29：4-14a

注释

耶肋米亚告诉他们：「你们要在巴比伦定居，过正常的生活，因为你们在那里要有一段长的时间。」但当时一些假先知讲给人民愿意听的话说：充军只是几年的事（28：11）。耶肋米亚却说：充军要延长至一个常人一辈子的时间，即七十年。「在你们所到的城里，你们要寻求当地的平安」（7节）。这话为充军的人认为是出卖祖国，替巴比伦帮凶的话（39：11-12）。耶肋米亚明见天主在领导，现今是在治疗他们，透过充军的经验赐给人民新生。天主子民的福利现今与他们的仇敌巴比伦人的福利，是紧相联系的。上主所想的是他的人民「满怀希望的前途」，没有充军便永不能有的一个希望。

在12-13节，耶肋米亚表达出一种全新而又富有革命性的思想：上主在许地、耶路撒冷、圣殿之外也能被找到的思想。「那时你们寻找我，必找到我，因为你们是全心寻求我，我必将我自己显示给你们。」亚毛斯以天主的名义曾说过：「寻求我，不可往贝特耳寻求」（5：4-5）。耶肋米亚告诉他们：不可寻求圣殿，但要寻求上主自己。现今他们没有了贝特耳，没有了圣殿，没有了他们外表所仗势的事物，现今终于他们要寻求上主本身，因为没有留下什么可以支持他们的幻想的。他们在充军中能找到上主，他们会在他们的心中——我们全身的中心，而不是在他们身外任何建筑物的中心，找到上主。

耶肋米亚把他的希望寄托在所有被掳往充军的人身上了。曾遭受洗劫和充军的，不只是犹太和耶路撒冷的人

民。

实习

拾壹 论耶肋米亚31：1-6

1. 这预言是向什么人讲的(1-6节)？
2. 讲这预言的时候，这些人是在那里？
3. 上主忘了他们吗？
4. 他们要重建一个与犹太分离的王国吗？

「他们含泪前行，我却抚慰，引导他们回来。」(耶31：9)

耶肋米亚的希望不是充军的人要永远在异邦住下去，而是终究都要回来。祖国还会再住满人，城池会重建起

来，田地再得到耕种。先知有关他们回归的看法，并不太铺张或太美丽，而只是恢复正常的生活，与以前所有的区别是：人民在寻求他们的上主时，找到了他。

耶肋米亚书30和31章似乎是在他任先知的早期写的。在这两章内先知表示对北部支派的关爱，当时北部各支派充军已有一百年。对这些充军的人所产生的希望，大概是因为此时约史雅王又控制了以色列北国的一些地区(列下23：15)。耶肋米亚是本雅明支派的人，本雅明支派虽处于犹大边境，有时视为南国的一部分(见第七册地图，封底内)，但它常视为属于北国的一部分。因此耶肋米亚觉得自己是北国的人，是不必奇怪的。他知道北国最大先知欧瑟亚的预言。耶肋米亚也受了申命纪思想的影响，因为这思想是源于北国的传承。

我们把31章几篇选读留到最后，不是因为它们是最后编写的，而是因为它们最好可做本书的结论，又可表示先知「建设和栽培」的最佳任务，读下边几段即知。

读经耶31：27-30

注释

痛苦和因罪受罚的问题再被提出。此处清楚地说出，耶肋米亚已不相信古来以为子孙因祖先的罪而受惩罚的论调。耶肋米亚征引一句俗语，说这俗语「在那时日里」就不会如此了。有关赏罚的古来解释，耶肋米亚觉得不正义、不公平。耶肋米亚尚不知死后赏罚的道理，他对未来所希望的，是在世上谁也不要为了别人的罪而受痛苦。他期待的是在世上有完全正义得彰的一天。耶肋米亚的希望并不是空想的，充满天上的祝福，擦干所有的眼泪；他只希望有一天在世上不再有不正义地遭受苦难的事，那时，

人受苦只为自己本人的罪，对自己所作的事而受苦。耶肋米亚希望天主对待人的方式有所改变。(耶肋米亚所没有觉察到的，是他对受苦的问题所有的进展造成了更进一步的问题，连后日的约伯传的作者也觉得问题更为复杂。)

耶肋米亚说明了他希望天主有关管理人世有所改变之后，他回到上主和人民之间的关系所有的基本出发点——盟约。西乃山的盟约是透过梅瑟订立的，梅瑟接受了天主的话，他将这话传给人民，人民接受了。法律刻在石板上；以后盟约不时重订；若苏厄重订于舍根(苏24)；约史雅王在耶肋米亚时代也重订过(列下22-23章)。盟约的效果是形成了天主的子民，成为天主的光荣，在世上万民中成为天主的夸耀(耶13：11)，使他们庄重地，昂首前行(肋26：13)。人民虽有他们的伟大，但难免发生毛病；盟约失败了，人民时常没有服从法律的规定。

法律有什么错吗？法律不是不合理，也不要求什么不可能做的事。法律常是赶上时代的，以致人民常能有合乎时代的指导。法律本身没有错，只是不为人遵守。天主方面有什么错吗？天主从起初就表现自己是细心照顾人的慈父，将人背着，好似背在鹰翅膀上，携带他们象在父亲的胳膊上，世代代容忍他们的背叛(出19：3-4；申1：31；咏103：8-18)。是错在人民吗？一定错在人民；这是没有问题的。他们不断地不服从——这是他们忠信地去作的一件事。天主虽然知道他们是怎样的人，还是同寻常脆弱的人类订立了盟约。为什么盟约失败了呢？说盟约失败了，解释是因为人民不服从，这根本不是个解释；这解释等于说：破坏了，是因为破坏了。为什么盟约是可以破坏的？这是耶肋米亚的一个问题。盟约如果是不可破坏，

那末人们怎样会有自由呢？问题即在这里。

读经耶31：31-34

注释

「我必要……订立新约」。在旧约中只有这一次用「新」字贴在「盟约」上。耶肋米亚是否指旧的盟约要结束，一个完全新的而从未提及的盟约要订立呢？他的意思似乎不是如此。本段所提出的新约仍与旧约的性质一样——仍是同一的上主，同一的法律，同样从亚巴郎的子孙中创造出天主的子民来。所说基本上是新的，是指这盟约的建立和遵守的方式是新的。

「虽然，我是他们的夫君，他们已自行破坏了我这盟约」(32节)。(此节原文，古今译文不同。思高译文十分合乎耶肋米亚以以色列为新娘的神学，参阅耶3章，和本章3-4节，详见则16章。)以色列多次比作上主所爱的新娘，但以色列人常背弃自己夫君的爱，而崇拜了邪神。(译者附注：本书原著依据耶路撒冷译本作解释，与译者采取的译文不同。请读者注意)。

「我要将我的法律放在他们的肺腑里，写在他们的心头上」(33节)。这里，法律不是指各种规则和条例的「法律书」，而是指天主所启示的旨意。本段的意思是：天主要把他旨意的知识，放在人民的心中。按闪族人的思想，心是一切知识的所在地。如前所云，认识就是为已知之事所吸引；认识愈深，愈与所知之事密切结合。几时天主的法律放置在人民的心中，人民与天主的旨意之间就密切结合。换句话说：耶肋米亚所论的新约要废除人民与法律之间的分裂。天主的法律(旨意)，不再觉得是什么「外来之物」，与人民分开的，或一些身外之物，人民应以此为行

事标准。法律要在他们之内，在他们心中；服从要出于自然，要出于他们的自由意志。不再需要天主作他们的主宰，强制他们，恐吓他们，诅咒他们破坏了盟约。天主要做他们的慈父，因为他们的行动好象子女从心里认识自己的父亲一样。

耶肋米亚明显地是受了申命纪要人全心、全灵、全力爱上主的思想的影响(申6：4-9)。他同样关怀由人民内心所发出的服从生活，而厌恶不是从内心发出而纯属外表的服从(参阅第六册4-6页)。

「我要做他们的天主，他们要做我的人民。」这种如婚约的说法又再用在此处。此时天主与自己人民的结合好似不可拆散的婚姻，这种结合不能分离，因为是完美的。

「那时谁也不再教训……或说：你们该认识上主。」这是由新约产生的最基本的效果。至于旧约，人民应有中间人；先是梅瑟应向人民传达天主的知识和旨意；他以后有司祭、先知和智者，他们要教训人民有关天主的知识(欧4：1-6)。新约要废除一切学习和教训有关上主的机构，因为上主要将法律放在他们心中，人民要由他们自己心内认识上主；不再抑赖能错的教师和能错的宣讲员来传授上主的知识。结果是：「不论大小，人人都必认识我」(34节)。

「因为我要宽恕他们的过犯，不再记忆他们的罪恶」(34节)。新约不靠人的悔改。耶肋米亚知道很清楚：革新如果靠人自己努力去悔改，革新决不会成功。先知也清楚知道：实在的新生活不能来自天主坚持要人民清偿罪债。赎罪的本身不能发生什么好处，惩罚本身也不能实在创造天主的新子民。真正的新约是基于天主自由和无条件的宽

怨。罪恶造成的鸿沟，只有天主与人民完全的结合才能完全填平。

这项透过耶肋米亚所给予的启示，可说是先知中最基本和深奥的启示，也是人忘不了的。充军的人听了这深奥的道理，大受感动。在充军之地的先知厄则克耳听了这道理，又进一步地去探讨发挥。这一与天主完全结合的神视，要圆满地实现在耶稣身上。这是我们所怀有的信仰(希8)。耶稣订立了新约(路22：19-20)。但是我们还期待着它在我们身上完全的实现，意思是说：我们还是同耶肋米亚一样站在希望上，虽然我们的希望因信仰主耶稣而得到坚强。

实习

拾式 以下有关耶肋米亚预言的新约所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 由耶肋米亚预许的新约，暗示完全废除西乃山上订立的盟约。
2. 新约中的人民从内心认识上主，所以无须有司祭、先知或教师。
3. 由于上主的法律要写在每一个人的心上，天主子民的团体就无须存在了。
4. 因为人民能认清自己的罪，并归依上主，所以新约有其可能性。
5. 因为在西乃山上订立的盟约因背命而受到了破坏，天主本欲显示仁慈，却显示了威严。
6. 在新约中，服从是自由地出于人民的内心，无须乎惩罚的吓怕了。

下一小段特别说明上主决不能遗弃他的子民；他与他

们的连系，恰似他与所造之物所有的连系。

读经耶31：35-37

支持一切受造物的上主，一切存在者的上主，就是辅助他子民的那一位。如果天地能过去，上主也不会遗弃他的子民。如果受造之物的神秘要消逝，上主也不能忘掉他所爱的子民。耶肋米亚似乎在暗示新约时代天主子民的普遍价值。

由耶肋米亚书选出的最后一篇读经，表示出他的最大希望。耶肋米亚表示自己确信人民要回来。

读经耶32：6-15

象征行为和先知们说的话，具有一样的力量和确切性。耶肋米亚因购买田地和保存契约的事，向人民保证，为他们的确有个满怀归来的希望，到时上主必须领回他们来。

耶肋米亚一生有些弟子和支持他的人，但大多数的人却拒绝他报道的信息，也把他这个人拒之于外。他被那些杀了革达里雅省长，而怕巴比伦人报复的人，挟持逃往埃及，在那里结束了他的性命，离开了他寄于希望的人，离开了将来会有一天革新的人民要回来的国土和城市。相传他在埃及为本国人民用石头砸死。这个传说虽未见于圣经，但不是无稽之谈。

耶肋米亚的预言和他的言行，使他在天主子民的历史上，成了最伟大的人物之一。他的言行虽然伟大。但不及先知本人所具有的特殊先知性。他虽不自觉，其实，他为上主和人民的愛所忍受的痛苦，所有的奋斗和挣扎，是他在我们的信仰历史上，所作出的最大的贡献。他为人民代祷，为他们的罪过受苦；他虽对上主服从，却是为人民的

罪受苦，「好象被牵去待宰的羔羊。」

一生折磨了耶肋米亚的受苦痛的问题，给了一位在充军之地，大约耶肋米亚死前数年诞生的先知一个新的解释。这位大先知(只知道他是第二依撒意亚)之所以能深入探讨受苦的意义，是因为他有耶肋米亚的言行供他反省。

第二篇 索福尼亚

本篇题旨：描述索福尼亚所讲道理的一面。

在上主的子民艰难的时候，天主给他们不仅打发耶肋米亚一位先知，还打发了许多真正的先知。在列下22：14-20记载有胡耳达女先知。约史雅王认为她比其他先知更重要，他行事没有不询问她的。耶26：20-24记载一位与耶肋米亚讲同样信息的乌黎雅先知，他为保全性命逃到埃及去了，但君王派人将他带回杀了。还有四位与耶肋米亚同时的著述的先知：即索福尼亚、哈巴谷、纳鸿和厄则克耳；厄则克耳是充军之地的先知（有关厄则克耳，见第十四册）。哈巴谷和纳鸿宣布的厄运与耶肋米亚相同，他们两人所宣讲的都很短，且都在耶肋米亚先知书见到了。索福尼亚有他所讲的一些新资料。

从厄里亚到耶肋米亚的先知都向天主子民的领导阶层宣讲，他们也都很严厉地批评君王、王侯、司祭、先知、财主、富商等人。如果这些领袖人物为了自己的过错受到先知严厉的指摘，意思是如果他们悔改，才能有所需要的革新。索福尼亚攻斥了富贵和有权势的人，但他对他们没有怀着什么希望。

读经索3：11-13

注释

穷苦的人常是上主特别关怀的对象。在法律中一再提及他们。先知们以天主的名义谴责那些凡沾穷人便宜的人。穷人、异乡客、孤儿、寡妇常是人民是否忠于上主圣道的试金石。所有的先知都在保护受压迫者的权利。这种对穷人的密切注意，证明出谷纪中所含真理的没有受到注

意：天主由穷苦人中形成了他的子民。一群衣服破烂的奴隶不仅是天主怜悯的对象，而且也是他希望的对象。他们在他们身上看到了未来。不是因为他们伟大、强盛、有影响力、英明，因而成了天主的子民。而是因为他们没有一点希望，没有一点自救的方法，自己没有可仗恃的来源，才仰赖天主，接受他的援助。他们不能做什么，只有「静待」，等待上主的救援(出14：13)。索福尼亚重新发现这项古来的真理，而贴合在他自己的时代。

索福尼亚所攻击的是富贵人，环绕宝座的人，有金银财富的人；对这些人，他一无希望，因为他们注定要受惩罚(1：8-9)。还剩下什么人呢？剩下的是纯仆穷苦的人，他对他们还有希望。不过，索福尼亚所重视的是贫穷和它的后果——不重要、无影响、无能——所带来的，是易于答复上主的心，即谦虚。那些有希望的人是「谦逊和贫的人」(3：12)；他们要寻觅上主的庇护，他们将成为以色列子民的真正遗民。索福尼亚鼓励当时绝望和受压迫的人：「地上所有遵守他法律的卑微人，你们应求上主，你们要寻求公义，要寻求谦和，也许你们在上主忿怒的日子能藏身免祸。」(索2：3)。

梅瑟被推崇为世上最谦和的人(户12：3)。索福尼亚称赞这个德行，认为无此品德，便无希望，为天主的子民亦无前途。耶稣在讲第一篇长道理的时候，便以索福尼亚的开端作开端，即以穷人开始：「神贫的人是有福的。」(玛5：3：「神」意指完全，彻头彻尾，到灵魂深处)。对富贵和有权势的人只能有的机会，是要他们亲身体验穷苦人的无依无靠，无用的状态，如此，才能有希望。但发生这事的机会，少而有少；只有奇迹才有可能性

(谷10：23-27)。

实习

拾叁 索福尼亚对天主子民传统的道理在那一方面复兴了？

实习答案

壹 1. 是

2. 是

3. 非

4. 非

5. 是

6. 是

7. 非

貳 1. 是

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

6. 是

叁 1. 耶11：1-6，耶肋米亚讲论重订盟约。他讲这道理的背景，大概是约史雅王重订盟约的时候。

2. 约史雅王重订盟约和普遍的改革，耶肋米亚看作是人民实际归依的开端。这可能使耶肋米亚停止了宣讲，因为他宣讲的是有关归依的道理，而约史雅同时所致力也是有关归依的事。

肆 4.

伍 1. 欧瑟亚(参阅2：21-22)。(你也可能忆及依撒意亚用的新娘(指耶路撒冷)，变为娼妓的比喻，依1：

21；在葡萄园之歌(5：1-7)里，依撒意亚用了丈夫妻子的比喻，葡萄园指妻子)。

2. 欧瑟亚(参阅4：1-11)。(司祭所传达的知识，是欧瑟亚喜爱论的题目。其他的先知也论到对天主的知识，但不象欧瑟亚那样强调。)

3. 依撒意亚用了葡萄树或葡萄园的比喻(见依5：1-7)。(欧瑟亚也论及以色列相似一颗葡萄树；见欧10：1)。

陆 耶肋米亚论及的古传说，是向亚巴郎的许诺：「地上万民都是因你获得祝福。」创12：3。(你也可以注意到，耶4：1-4提及的割损是涉及亚巴郎和他的子孙受割损的命令；创17)。

柴 1. 耶肋米亚以罗网捕鸟的比喻，表示富贵和有权势的人怎样发了财。他们曲解法律，玩弄法庭，使地方不安定，好能从中剥削平民而自肥。

2. 这些有权势的人对穷苦人的权利毫不关心；他们只想自己，而不管权利受到否定的案件。

3. 一般先知宣讲自己所喜欢的，司祭们也走先知所走的路，只教训人民欢迎的事。人民，尤其富贵和有权势的人，喜欢司祭和先知曲解真理，从此可使他们自由，为所欲为。(司祭和先知按理应当宣布天主的法律要求的正义。法律严厉强调寡妇、孤儿和穷人的权利。但先知和司祭们不讲论这些权利，而故意避免富贵和有权势的人要他们避免的事，因此他们喜爱司祭和先知们如此去做)。

捌 4.

玖 1. 要耶肋米亚过独身生活，他不可娶妻生子，又要他

回避人的正常生活，如参予婚丧之事，即不可象一般常人一样表示喜庆和哀悼，换句话说：他应当回避常人的生活。

2. 回避正常的生活，是要他以此宣布快降于本国人民的可怕事迹的信息。他不结婚生子，因为孩子在不久要来大的难中遭受苦难和惨死。他回避正常的喜庆和哀悼的事，因为这些事能使他和人民不顾及快要降来的灾祸。

拾 耶肋米亚相信他还在世时要看见正义得以伸张。耶肋米亚时代的人民对于身后的赏善罚恶，还没有一个清楚的概念。因此他强调他在世时要看见正义得到伸张。

- 拾壹
1. 预言是对北部支派(以色列)而发的，这些人在北国被征服，首都(撒玛黎雅)于721年被破坏时，人民已被俘掳走了。(「以色列」可指北部各支派，亦可指所有支派，连犹大也在内。此处「以色列」是指北部各支派，因为在6节以色列是指厄弗辣因，此名只用于北部。)
 2. 北部各支派已充军到旧日亚述帝国各地。(虽然他们充军直到耶肋米亚时，已过了一百多年，但北国充军远方去的人，不会为人民所遗忘，有如耶肋米亚。)
 3. 不。上主爱了他们，仍以永恒的爱不断地爱他们。(耶肋米亚说百年之后，上主还是纪念北国的人民，爱他们。)
 4. 不。北部各支派由充军之地回了国，他们要定居在厄弗辣因群山上他们古来的家乡，但他们要「

上熙雍去」，到耶路撒冷崇拜上主，是说他们要同南部的支派联合，形成一个国家，以上主临在的耶路撒冷为他们的中心。

- 拾貳
1. 非
 2. 是
 3. 非
 4. 非
 5. 是
 6. 是

拾叁 索福尼亚将当时对出谷纪的事迹所有的传统信仰，恢复起来；天主的子民当时为同埃及人作战，是软弱无援，自己缺少资源；但是上主来做他们的救援，使他们成为他的人民。索福尼亚恢复这个道理说：上主会再在他的人民中，使贫苦无告的人有所成就；上主要使谦逊卑微的人成为他的人民。

自行测验

壹 论耶18：1-8

耶肋米亚看见陶工工作的结果，所得到的信息，下边那一句表示的最好：

1. 若是人民愿意被改造，天主能改造人民。
2. 天主决定毁灭他的人民，这决定是绝对和无可更改的。
3. 天主用黄土造了人类，象陶工制造器皿一样。

贰 下边有关犹大王约史雅の説明，是或非，请一一指出：

1. 他杀了他的前任君王，才登上了王位。
2. 他发起的革新，是关闭了所有的圣所，只有耶路撒冷圣殿除外。
3. 他由于加于人民的重税，受了耶肋米亚的指摘。
4. 他根据在圣殿内发现的法律书，重订了盟约。
5. 他想阻止埃及人去援助亚述人时，为埃及人所杀。

叁 下列那一个帝国于公元前598年占领了犹大和耶路撒冷，使人民充军？

1. 亚述
2. 巴比伦
3. 埃及

肆 有关公元587/6年在耶路撒冷发生的事迹，下列那一句説明，述说的最好？

1. 耶路撒冷投降于巴比伦人，然后巴比伦人将京城中有地位的市民充军到帝国各处。
2. 京城被占领后，圣殿和一切建筑物都为巴比伦人夷为平地。后将有势力的人民和商人掳去充军。

3. 耶路撒冷京城为巴比伦人所破坏，但圣殿仍保存无损，只有一小部分人民掳去充军。
4. 京城和圣殿都被破坏了，人民为巴比伦人掳到埃及去充军。

伍 下边征引的一节，表示耶肋米亚在蒙召时体验了他和上主之间的关系，有两种不同的感触。这两种感触是什么？

「上主，你引诱了我，
我让我自己受了你的引诱；
你确实比我强，
你战胜了我。」(耶20：7)

- 1.
- 2.

陆 耶肋米亚说下边这些话有什么意义？

「在那时日里人必不再说：
祖先吃了酸葡萄，
子孙的牙齿也要酸软。」(耶31：29)

柒 下列有关上主要在人民心中写的新约(的法律)所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 新约是要以不同的法律，与不同的人民订立的盟约。
2. 在新约中每人要在自己心中获得对上主的知识；无须人教训人有关上主的事。
3. 在新约中，人民不再体验上主的法律是他们的身外之物，强加在他们身上的。

自行测验答案

壹 1.

式 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

叁 2.

肆 2.

伍 1. 最初耶肋米亚很为上主和上主的话所吸引。他对他的蒙召十二分喜欢。他回顾他最初所有的经验，他现今觉得他在年轻时实受了蒙召吸引的「引诱」。

2. 现今，经过多年的经验之后，另外遭受了多少痛苦，和不公道的事，讲过多少可怕的信息之后，他觉得他相似是被胁迫，被战胜，是被逼迫去合作的人。他的使命已根深蒂固，不能不宣讲；他费尽各种力量企图停止不讲预言，但是他不能闭口不言。

陆 子孙不再为他们父母或祖先的罪过受惩罚；每人只为自己的罪过受惩罚。（耶肋米亚期待有一日天主的正义在世上彰显出来，每人负责他自己的所做所为）。

柒 1. 非

2. 是

3. 是

向读经小组的建议

- 一、请讨论耶肋米亚在个人祈祷中披露自己所受的痛苦(耶12：1-5；15：10-21；17：14-18；18：19-23；20：7-18)。请把耶肋米亚和耶稣加以比较并加以对照。一个人蒙受天主的一种特别使命，常包含着痛苦在内吗？(例如婚姻生活、独身、司铎、修会生活)。
- 二、请讨论索福尼亚所恢复的传统观念，他预言天主未来的子民，是由贫苦和卑微的人民所形成的(索3：11-13)。
「对贫苦人怀有希望」有何意义？
你的团体对贫苦的人有所希望吗？

「我遂张开口；他便使我吞下那卷书。」(则3：2)

第十四册

充军期的先知(上)

哀1：1-12

我们由哀歌中介绍一篇祈祷文，以代替一篇圣咏。哀歌的位置，是在耶肋米亚和厄则克耳两先知书的中间。这篇祈祷文的作者，是在哀哭耶路撒冷的毁灭和选民的充军异地。字里行间，都反映着选民的哀伤与失望。耶路撒冷圣城与其圣殿的毁灭，实在是难以忍受的。基督徒的传承，在耶路撒冷的「痛苦与死亡」中，见到了耶稣受难与死亡的预兆。我们在圣主日的礼仪中，还咏唱着哀歌：「一切过路的人啊！请你们仔细观察，看看有没有痛苦象我所受的痛苦。」(12节)

注：哀歌共有五篇，其中四篇是按希伯来字母顺序所写成的诗，即是说：第一节的第一个字是用希伯来字母的第一个字 Aleph；第二节的第一个字是用希伯来字母的第二个字 Beth，以此类推，顺序下去，直至希伯来文二十二个字母写完为止。这种诗的形式，在圣咏中亦有所见，如咏119。

本册题旨：描述选民在充军中的情况，并描述他们由厄则克耳先知所接受的讯息，以及他们在充军中生活方式的转变。

第一篇 充军巴比伦

本篇题旨：描述选民在充军中的情况。

两次充军的人数很难确定(公元前598年和587年)。由圣经所记载的数字来看，全体人数可能由一万至五万，看是否妇女和孩童也包括在内(列下24：14-16；耶52：28-30)。所以数字无法确定。人数无论多少，但有一件事是确定的，就是领袖(王族、富人、知识份子)和技术人员都被掳去，在城里或乡间，只剩下了穷苦的人民或农夫。

充军的人都在大帝国的首都、巴比伦的周围定居下来。这是一件很重要的事实，犹太的充军者不象撒玛黎雅充军者一样，被分散到大帝国各区域去了。犹太和耶路撒冷的充军者能住在差不多同一个地区，使他们在充军期间，可以过一种团体式的生活，能够相聚，彼此来往，并能彼此鼓励，互相支持。

他们生活的情况并非十分艰苦，他们可以耕种，建造水道，由底格里斯和幼发拉的两条河引水灌溉，并且还可以经商。在圣经以外的古代文献里还记载，他们中有些竟成了富翁；看来他们并没有被强迫做苦工，或者被囚禁，除了那些酝酿造反的人。(好象有一次他们图谋造反，但不太清楚，见列下24：18-25：7，亦见列下25：27-30，记载国王被释放赦免，原因不详)。

由所得的资料来看，他们也没有被迫去崇拜巴比伦的神祇，他们可以有自己的崇拜仪式，在帝国官式崇拜仪式中并不需要参与。他们没有圣殿，当然不能举行正式的崇拜仪式，如献祭，以及其他在圣殿里所举行的礼仪。由厄

则克耳先知书中，我们可看到，他们曾聚在一起举行崇拜礼仪，可以说，开创了会堂中的崇拜礼仪，即祈祷、读经和讲道。他们并没有被迫去崇拜巴比伦神祇这一事实，使到有些充军者，或者想在巴比伦社会中出人头地，或者失落了对上主的信心，因而自愿去崇拜巴比伦的神祇，反使忠贞的充军者苦恼。

充军者的心态，随着岁月的转移而有所不同，时有转变。在敌人手中的惨败，耶路撒冷被围困时，家庭的离散与丧亡，金钱与财物的损失，这一切已足使人陷于极大的痛苦中；再加上充军在外，远离家乡，其本身即是一种羞辱，使人抬不起头来。因而哀悼死者，思乡以及惨败的痛苦，这一切可说是众人的同感。在充军最初几年，有些人认为充军期不会太长，天主必会很快地拯救他们回归故乡（耶29：24-28），但是他们的希望毫无根据。岁月一年一年地过去，他们看清了充军期不会那样快便可结束，因而失望之情不禁油然而生。

那些曾怀有绝大的信心，认为耶路撒冷决不会毁灭，圣殿决不会毁坏的人，如今见到圣城与圣殿于587年皆已毁坏，信心大为动摇，这些人的心态，在下段读经里可见一斑。

先知的讯息，他们接受了；因而哀歌的作者视耶京和圣殿的毁灭为天主的作为。哀歌虽充满了苦痛与悲伤，但没有显示出绝望；因为天主还临现于他们之中，虽然他的临现是在惩罚的行为中。天主忿怒的临现总比不在好得多；因为如此还有希望革新自己的选民。

读经哀2：1-8

注：1节「脚凳」是指圣殿。

另有些人不愿被强迫充军到巴比伦，而逃至其他的国家里去。我们知道有一批人，带着耶肋米亚先知，逃去了埃及(耶43：4-7)。看来好似还有许多人逃到了埃及，甚至其他地方。这便是日后所称的「散居地」的开始(Diaspora)，这个名词是指分散到各地，即在巴力斯坦以外居住的天主的选民。

巴比伦人并没有把巴比伦大帝国的外邦人，移至耶路撒冷和犹大，有如亚述人于公元前721年将外邦人移至撒玛黎雅一样。这表示那些遗留下来的人，并不需要与外邦人的势力相斗争。

实习

壹 下列有关充军的说明，是或者非，请一一指出：

1. 犹大和耶路撒冷的充军者，曾分散于巴比伦大帝国各地，并定居各处。
2. 王族与穷人，上层阶级人士与农夫，都毫无区别地被强迫充军去了。
3. 两次充军的人数大约是由一万至五万。
4. 天主的选民在充军中，曾被迫崇拜巴比伦的神祇。
5. 总的来说，充军的人并没有受虐待；他们可以耕种，并且可以经商。
6. 耶路撒冷的居民充军以后，巴比伦人曾把帝国其他的人民迁移到耶路撒冷。
7. 耶路撒冷的居民曾被掳过两次，第一次是在公元前598年，第二次是在公元前587年。

第二篇

厄则克耳

本篇题旨：描述厄则克耳向充军中的选民所传报的讯息。

引言

现在你要研读一本奇书中的一些段落。有些学者，读了厄则克耳书的内容，认为厄则克耳受一种心理的严重动荡。厄则克耳有时被称为狂热的死硬派人物；有时被称为具有诗人天才的神秘人物；有时被称为组织宗教运动的务实派人物。公平地说来：厄则克耳并不是一个普通的人物，他富有感情，看事深刻，对上主有很深的体验；但是他也具有很敏感的牧灵的心火，他认为他的民族如果要从这次大难中逃生，非好好地组织起来不可。厄则克耳富有创造的想象力，同时也热爱秩序；充满热烈的动力，同时也推崇纪律；勇敢地道出严峻的真理，同时也如一个好牧者一样，说出宽慰人心的话。厄则克耳是一个理想家，同时也是一个实干的人，我们不能把他放在一个类型里。

有关厄则克耳的每一个问题，可说在学者中都有争论。厄则克耳在那里讲了预言？有人说：在巴比伦；另有人说：在巴力斯坦；也有人说：在两地都讲过。他向谁发表预言？有人说：只是向充军的人；有人说：是在587年耶京失陷以前向犹太的居民发言，以后再向充军的人发言。厄则克耳全书是否是出于他的手笔？有人说：大部分是出于厄则克耳的手笔；另有人认为：只有一部分出于厄则克耳，其余部分大都出于他的门徒或出于编辑者。厄则克耳书的编排次序是否上下一贯？学者们的意见还是不同。

我们虽然知道有些学者不会同意，但我们采取了下列的方向：厄则克耳大约是在公元前594年至570年，在巴比伦讲说了预言；我们认为这应是大多数的意见。按这一意见，厄则克耳是在第一批被掳的人群中(公元前598)；当时他还是青年，住在耶路撒冷，大概是尚在受训的司祭。他与第一批充军的人到了巴比伦，在那里定居之后，才蒙召为先知。他同时向充军的人和留在耶路撒冷的人士宣讲预言。厄则克耳书的作品，我们认为绝大部分是出于先知本人。我们在本册内所选的段落，可说都是出于先知本人。关于本书的结构，我们认为除了一篇引言外(1：1-3：27)，共有四大段落：

1. 毁灭的神谕(4：1-24：27)。
2. 反对列国的神谕(25：1-32：32)。
3. 复兴的神谕(33：1-39：29)。
4. 新选民的神谕(40：1-48：35)。

厄则克耳是一位学者，具有丰富的学识。他对选民的历史，精确而又详尽的认识(如16章)；他能说出船的构造，航海情形(27：1-9)，伊甸乐园的古历史(28：11-15)，古圣先贤，如诺厄、达尼尔和约伯(14：12-23)。他具有法律的头脑，辩论起来有如一位神学家(18章)。不消说，他也是一位作家。他很少利用简短的诗句，有如其他的先知用来表达天主的话；反而他常用长篇散文，看来原本是诵读的，而不是由记忆中讲说出来的。

厄则克耳不但是一位学者和一位作家，而且也是一位受过训练的司祭。他生于耶路撒冷的司祭家族，在那里长大成人。厄则克耳青年时必受过训练，以负起在耶路撒冷

圣殿中的司祭职责。由他的预言中，处处可以发觉到他对崇拜敬礼有如司祭般的关心。他对圣殿和其中礼仪的爱好，以及对崇拜会众纯洁的关心，实是他思想的中心。这位学者、作家、司祭，蒙受了先知的使命。他在尽先知的任务时，实在用尽了他的一切天才和一切所受的司祭训练。当他青年时代受司祭职务训练时，必定听到了耶肋米亚先知在耶路撒冷的宣讲。而且这位先知必定给了他一个很深的印象，因为他曾应用了耶肋米亚的一些思想和象征，并且也处理了一些相同的问题。当厄则克耳于598年被掳充军之后，他的结论不能不说，耶肋米亚是完全对的。在充军中厄则克耳蒙召为先知，他尽先知的任务时，又不能不尽其牧灵的职务。他关心选民，不但有如群体，而且对每一个选民都热切关怀。在这期间，他不但关怀选民团体，在回归祖国以后所应具备的具体要求，而且也关注团体中每一个成员的归正。总而言之，厄则克耳实在是一个特殊非凡的人物。

实习

式 下列有关厄则克耳任先知职务的地方所举出的一些意见，那一种意见是本册所采取的：

1. 厄则克耳先知在耶路撒冷讲说预言，在耶京陷落以后(587)，他充军于巴比伦，又继续在那里宣讲。
2. 厄则克耳于598年第一次充军时即被掳去，他尽先知任务的时期全是充军期内。
3. 厄则克耳全是在耶路撒冷讲说预言，他的门徒在他的著作中将意义加深，在充军期中编辑成书。

荣耀的神视

厄则克耳书的困难，由最初几行已看得很清楚(1：

1-3)。如果你仔细读这几节，你会发现一些不清楚的地方：1节是第一人称：「当我在……我看见了……」2-3节是第三人称：「厄则克耳司祭。」1节开始的「三十年」，是什么三十年？未曾交代。由2节我们知道，那是耶苟尼雅王充军后第五年，即公元前594年；但仍不知「三十年」是指什么三十年。

厄则克耳在充军的选民中，为选民看见了一个神视。大部分选民在充军中感觉到他们为巴比伦人所击败，也即是上主他们的天主的失败（按东方民族普遍的思想，认为一个民族的命运，也就是他们神祇的命运）。巴比伦人的胜利，也就是巴比伦神的胜利。认真接受先知讯息的选民，知道并非如此，因为上主已预告了选民的失败，并且曾派遣了他的信使先知早已警告过他们。对那些相信先知所传的话的人来说，充军并非天主的软弱，而正是天主大能的表现。

普通来说，选民大都认为上主与圣殿和选民的土地是密切结合的。在巴比伦的选民中，有些人想他们已远离了上主他们的天主，因为上主定居于耶路撒冷。但是厄则克耳并不相信天主是那样弱小，甚至失败；也不相信天主是那样微小，甚至只局限于圣殿和选民的土地中。

有许多充军的选民，为巴比伦京城的美丽堂皇所惊服，并为巴比伦人敬礼他们的神祇所举行的隆重仪式所折服。巴比伦具有相当高大的城墙与城门，嵌镶着各种彩色光泽的陶工所堆砌的走兽图案。殿宇与其中的礼仪十分隆重感人，给人留下很深的印象。选民见到这一切，必感到自卑；更糟的是，他们开始认为上主、他们的天主比人家的神低了一等。厄则克耳对充军中的团体的需要特别敏

感，因而天主以无法描述的方式显示给厄则克耳。(读下段经文时，千万不要设想整个神视是怎样的，最好让神视在你的想象中一幕一幕地过去，而不要停下来，设法了解每一个象征。犹如看电影一样，影象一个紧接着一个过去而又回来，直到最后数节，才达到了美妙与奇能的顶峰)。

读经则1：4-28

注释

我们没有意思要解释每一个形象。先知引用了天主在西乃山显示时所带来的火、闪电和云彩(出19：16-20)，但是他附加上一些鸟兽的形象和一些宝石金属；还有一些大水的响声，翅膀的飒飒声、雷声、军营中的喧噪声；此外，还有彩色，各处都有彩色，虹霓的各种彩色。在这一切中，有一样超出一切的，就是「动」，有如革鲁宾的动物有翅膀，也在动(11，12节)；在活物中的火炬也在动(13节)；轮子，轮子中的轮子也在动(15-18节)。在19-25节中，描述整个转动的火团形象离开了地面，升上至穹苍(见创1：6)。穹苍在天上好似一个固体，托着上面的水，以免倾泻大地。(见第一册12页和封面)。在整个神视移升到穹苍之后(这就是1：1所记的「天开了」)，先知听到了在天上洪水的声音，并且看见了上主天主的临在，他坐在天上大水上的宝座上。

在这最后数节中，没有了响声，只有视觉的形象：蓝玉、发光的金属、火、光、虹霓。在这一切的中心，「有一个外貌象人的」(26节)，这神视的顶峰即是象人的那一位。人既然是按照天主的肖象和模样所造的(创1：26-28)，那末，人就多少暗示着天主。那位象人的发光有

如发亮的金属，周围有光和虹霓环绕着，「就是上主的光荣显现」(28节)，面对这一奇象，先知只有「伏地掩面」。

关于这一奇特的神视，本来有许多可以讲述的，不过，我们只限于几项最重要之点，加以解释：

1. 天主的真正居所是在穹苍之上，这表示他在万有之上，统治着万有。
2. 上主是一切受造物的天主；地上的一切，由矿物到人类都反映着他，但都属他权下。
3. 上主天主并非是静止的，丝毫不动的，毫无生命的；反之，他是充满动力的，富有生命的，时时活动的。他虽然临在于圣殿，但并不局限于大地上的居所；他无所不在，处处都在；如果他愿意，他可以离开圣殿。
4. 上主天主本身就是一种动力，这动力充满了美善和生命。

这一非凡的神视为充军的人，实在是一服良药，以医治他们受失败压力的创伤。

实习

叁 描述则1：4-28所记的上主光荣的神视。

将你在神视中认为最感动人心的写下来。写几行便可。(这习题的答案没有对或错。只是为给你机会多加反省，并将你的思想写下来)。

肆 厄则克耳在天主光荣的神视中，见到了许多「动」。下列的词句中，那一句最能表达出特别强调「动」的信息？

1. 上主是一切生活的、动的受造物的天主。

2. 上主并不局限于某一处所，他能移动，他愿意在那里，便在那里。
3. 上主是生活的，充满着行动，并不象外教人所恭敬的不能动的偶像。

伍 下列的形象中，那一个是神视的顶峰？

1. 有如虹霓的光彩。
2. 有如蓝玉的宝座。
3. 外貌象人的。

先知蒙召

在神视中先知听到有声音向他讲话。先知不敢说，这声音是上主的声音，也不敢称向他伸出的手是上主的手。天主的伟大，天主的庄严，使先知感受的这样深切，甚至在这里不敢使用一些直接指天主的形象。先知被称为「人子」，这一名词，表示在人与天主之间的距离很大；但不要忘记，神视的中心，仍是将天主的光荣，形容为「外貌象人」。

读经则2：1-3：3

注释

先知被派遣到「以色列子民」那里。「以色列子民」是指所有的天主的选民，无论是在充军之地的，或者是留在巴力斯坦的。天主称选民为「叛逆的家族」，因为他们实在好似反叛国王的人民。先知应说出上主要向他们所说的话，他们无论是「听或是不听」，选民应知道上主曾借先知，向他们传报了讯息。

为厄则克耳有如为依撒意亚一样，成功与否，无关重要；要紧的是把天主的讯息传报出去；同时，天主也告诉先知，不要害怕选民的嘲笑或者恐吓。

厄则克耳在被召为先知的经验中，吞下了一卷内外都写着字的书。这一形象大概是反映他的先知任务大半在于写作。他所吞下的那卷书，内外充满了悲哀和灾祸，但是在嘴里却「甘甜如蜜」。厄则克耳所传报的讯息虽是痛苦严厉的，但他接受这一传报的使命却不觉困难。

厄则克耳屡次提到一种「神力」(2节)。在天主光荣的神视中，这种神力即已在场(20-21节)；现在从他蒙召的经验中，这种神力把他提升到天主面前(3：12-14)。这种神力即是天主本身的生命之气；它具有创造力，有天主的能力赐予生命(咏104：29，30)。厄则克耳在上主面前虽然自觉弱小，无能为力，但这种神力使他充满了生气，勇往直前。无论选民的反应如何，先知的任务只是传报讯息。如果先知不把天主的话传报给选民，因而选民没有归向上主，那末，先知便要负很大的责任。

读经则3：16-21

注释

先知是天主选民的警卫，或者守卫。他不但要守卫选民犹如团体，而也应注意团体中的每一个体。天主选民的团体性、一致性，在当时比较现在强烈的多。天主要选民整体悔改这一事实，选民很容易接受；至于选民中每一个人应负起自己的责任(不管选民整体悔改与否)，则不太清楚了。如果一个人是罪人，这人就应改正他的罪行；如果另一个人是义人，他就应保持自己的正义。厄则克耳是被派遣到每一个人那里的。如果厄则克耳没有去警告某某人，他便应负责；如果厄则克耳警告了某人，这人回应与否，厄则克耳则不负责，因为他已尽了他的使命。

实习

陆 下列有关厄则克耳蒙召的说明，是或者非，请一一指出：

1. 「人子」这一名衔，是要强调生活的天主的伟大，和有死的人的渺小之间的区别。
2. 厄则克耳应传报由上主所接受的讯息，不应受选民回应与否的影响。
3. 厄则克耳体验被召去传报悲哀和灾祸是一种苦差。
4. 上主的神力是上主赐予生命的能力。
5. 厄则克耳蒙召传报：上主要按个人的行为去审判个人。
6. 厄则克耳受审判，是按照他的职务引领悔改人数的多寡而定。

有关耶路撒冷的讯息

紧接着厄则克耳蒙召为先知的段落，我们读到一段可怕的讯息：耶路撒冷和犹太必要遭受浩劫，剩余的贵族富豪都要被掳去充军。（这些预言是在第一次充军(598)之后，在耶路撒冷完全毁灭之前(587)讲述的）。厄则克耳看来，在耶路撒冷已毫无希望，唯一的希望是寄望于充军中的选民。为强而有力地表达这一点，厄则克耳说出了他的神视，他看见「上主的光荣」离开了圣殿，离开了耶路撒冷，走向充军之地的选民那里(10：18-22；11：22-25)。

读经则11：22-25

注释

上主天主离开了圣殿和耶路撒冷，到了巴比伦充军的人那里(加色丁是巴比伦的别名)。上主并非固定于圣殿里，上主离开了耶路撒冷是一个不祥的预兆，因上主离开

了耶路撒冷，表示圣城已经没有得救的希望。在以下所记的几个象征行为里，厄则克耳把这一点表明得更为清楚。

读经则12：1-14

注释

上主离开了耶路撒冷，离开了犹大，到了巴比伦充军的人那里去；圣城中所留下的居民当然也要跟着到充军之地。国王和整个王室的人，耶京的公民都要到充军之地。

上主这样行事是否正当？厄则克耳发表了一篇强而有力的宏论(16章)，这篇演讲不但美妙，而且使人震惊，要选民由他们的历史去学习重要的一课。这篇演讲是一篇寓言，就是说：在故事中的一些角色或形象是另有所指。这里的少女是指天主的选民，发生的事件是指天主在历史中怎样对待了选民。

读经则16：1-22

注释

所记述的形象本身相当清楚易解：当他们刚出生不久(出谷事件)，天主就由死亡之中拯救了他们，在旷野中天主照顾了他们，以后扶养他们，直到成熟时期，成长得又美丽又高贵(达味和撒罗满时代)。但他们对上主的要求却置之不顾，他们不但不承认他们真正的救主，反而奔向其他的情人。他们学到了一些可怖的事情，甚至祭杀了自己的子女(21节)，只有一次彻底的大扫除才能把事实转变过来。

虽然如此，处境并非没有希望。

读经则16：59-63

注释

选民破坏了他们的「婚约」——盟约，但上主决不会

破坏他与他们所订立的盟约。现在他要他们经过所需要的炼净，以后才宽恕他们的罪恶，再重新与他们订立一项永远不会破裂的盟约。选民现时所需要做的，就是要承认他们现时所受的惩罚，是出于他们的罪恶。

读了16章所记述的充满罪恶的历史，很容易结论到：现在的这个世代是为他们先人的罪恶付出了代价。厄则克耳很知道，这种继承罪恶的信念还流行于当时，并且这一信念很是危险；所以他如在他以前的耶肋米亚一样，尽力要选民知道，每一个人应负自己的责任，个人应受审判，并非只是当作天主选民全体的一个成员。

读经则18：1-9

注释

厄则克耳深信，每一个人要按其个人的选择受审判，这是很清楚的。过去时代的善行或恶行，对现代这个世代没有关系；现在发生在选民身上的事件应归咎于现在这一代，每一个人将要受审判；他受审判是要看他面对天主时的品行如何；在审判的时候，一个人不承担过去的善恶行为。

6-9节是形容一个义人的行止。别的先知，认为一个义人是一个遵守法律诫命的人。厄则克耳没有列出一切诫命，只标出了一些最重要的诫命：义人只崇拜上主天主，决不在高处崇拜偶像，或向之祈祷(上山吃祭物)。在「毋行邪淫」的诫命里，加上了一条新的禁令：即不可接近经期中的妇女。这一禁令大概是由血是生命的观念而来的，生命是神圣的，与经期中的妇女结合便视之为亵圣。很明显的，这只是一种礼仪上的禁令，并非是道德上的罪恶。丈夫与经期中的妻子结合并没有犯罪过，只是成为不洁

「我向你展开了我的衣襟……你就成了我的；上主天主说。」

的，不适于参与团体崇拜的敬礼。

其余的诫命都是有关财物、借贷、在法庭中应执行正义等法律。应注意的：厄则克耳超越了严谨遵守法律，力劝向贫苦和有需要的人大方施舍(7节)。他对穷人的关怀，如申命纪所要求的一样，尤其见申15章。

因而我们应注意，一个正义的人，不但应严谨遵守诫命，而且应超越诫命，努力达到立诫命的目的与意义。立诫命的目的：普通来说，是要创造一个新的社会，一个兄弟式的、没有欺压的、没有穷困贫乏的社会。申命纪的作者知道，只是法律不能创造这样的一个新社会；所以人民应认清立诫命的目的，甚至超越诫命，努力创造一个真正的天主的选民团体。

选民必会反驳厄则克耳的教导说：上主怎能时时刻刻按照每人的行为来分别审判每一个人呢？

读经则18：29-32

注释

百姓抗议说：「上主的作法不公平。」现在厄则克耳加以反驳。上主所希望的不是死亡，而是生命；个人应受审判这一讯息，正是上主正义感的表现：上主对选民的赏罚，并非都是一样，而是对每一个人作评价。所以，没有一个人能说：「我无论作什么无关重要，反正我们全体都遭受同样的恶运。」

在下段读经里，我们将看到哀惋动人的一幕：厄则克耳的妻子死了，上主便利用她的死亡宣布了一项最扰乱心灵的讯息。厄则克耳的妻子是他「眼中所喜悦的」；厄则克耳好象进入了休克状态，不能说话，这不但是因了他的妻子的死亡，而是因了这一损失是另一项更可怕的损失的

象征。

读经则24：15-27

注释

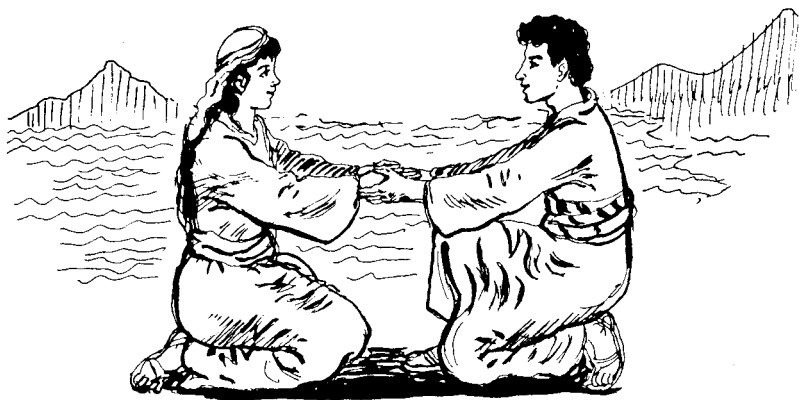
选民所夸耀所喜爱的圣殿就要破坏。选民应接受这一「死亡」，有如厄则克耳接受他的妻子的死亡一样——不可哭泣，不可有哀悼的迹象。他们更好是，痛哭自己的罪恶，因为是罪恶使圣殿陷于毁灭(23节)。耶路撒冷就要毁灭，在围城的时期，有许多充军者的家人被杀。

选民曾被警告过：如果他们不改邪归正，这事必要发生。现在这事就要发生，他们应接受，有如达味接受他儿子的死亡一样(撒下12：20-23)。那时，有一个逃难的由耶路撒冷来到，报告给他们这个大灾难。现在这个灾难已成过去，哀恸的时期也就过去了。

读经则33：21-22

注释

「充军后十一年十月五日」，那是耶京失陷后第五个月(耶52：5-6)。厄则克耳先知的预言现在应验了。现在为先知来说：恐怖的时期已经过去了，最恶劣的事件已经发生。现在已不是哀恸的时候，而是开始使惨败的选民再复兴起来的时期。

「我还纪念同你在你青年的时日所立的盟约……」(即16：60)

实习

柒 以你自己的词句将下列数段内包含的对耶路撒冷(和犹大)的讯息，描述出来(一两句便可)。

1. 「上主的光荣」的移动(11：22-25)。
2. 准备行囊和由墙洞穿过的行为(12：1-14)。
3. 厄则克耳的妻子死亡，并不准哀哭她(24：15-24)。

捌 将下列选民中的历史事件，与则16所用的寓言里的词句相配合(所列的事件在寓言里并非全有)。

寓言中的词句

1. 「你的美丽，你的名声传遍了万国。」
2. 「你在血污中，我就向你说：生活吧。」
3. 「你又用香膏傅抹了你。」
4. 「你遂成了我的。」

历史事件

- 一、出谷事件
- 二、在旷野时期
- 三、盟约
- 四、民长时期
- 五、达味为王
- 六、撒罗满时代

建设将来的基础

现在可怖的事件已成过去，积极应作的就是准备将来。厄则克耳回顾过去，只是为更明了发生了什么错误，为什么发生了这错误，以预防将来再发生同样的错误。他先转向于选民的领袖——牧者；「牧者」最主要的是指君王，但是厄则克耳在此用此字，是指示所有的领袖治理天主选民的一切上层社会的人物。厄则克耳与亚毛斯、依撒意亚和米该亚一样，谴责上层社会人物的自私与残酷。他们本来应为选民服务，反而牧养自己，吃羊奶、剪羊毛，对羊群毫不关心，甚而吞噬他们。

读经则34：1-10

注释

这些自私自利，贪得无厌的选民领袖，对瘦弱的、患病的、受伤的、迷路的，不但毫不关心；反而使用暴力压迫羊群，甚至使羊群四散奔逃。领袖在选民中制造分裂，使选民因而分散，团结因而丧失。选民迷失了路，陷于在高山上所行的虚假的崇拜礼仪中，这是因为没有领袖来指引他们，所以一切的过失都应落在上层社会的肩上；这悲惨的事件是由他们的行为而使之产生的（见玛18：12-14；路15：4-7）。现在上主决意把领导权由以前的领导人土手

中夺回(10节)，成立一个新的领导权。这十节对达味王室和耶路撒冷的权贵所作的批评十分严厉。厄则克耳断言他们的时日已告结束，但是将来的领导权由那里而来呢？

读经则34：11-16

注释

「我要亲自牧放他们」，上主说。他要聚集四散的羊群；他要由充军之地，由四散的各地，把羊领回来，喂养他们，使他们安息。他要寻找那失落的，领回那迷路的，包扎那受伤的，疗养那瘦弱的，看守那强壮的。没有一个被忽视的(见若10；21：15-17)。在充军期后，重建天主的选民；领导羊群的，并不是以前的领袖；而是天主自己，他要重建自己的选民，将他们领回故乡，来医治他们；以前的领袖在重建的工作上没有任何名分。

厄则克耳并非相信，一切的过失都应由上层社会负责，「羊」本身也有其过失。那些不属于上层社会的人，那些被领袖所利用或妄用的人，彼此之间也并非和平相处。34章下一段所记载的，就是上主转向羊群的指责。

读经则34：17-22

注释

在社会和经济结构的下层人物中，彼此之间的争斗，也是司空见惯的；因为他们不能直接打击伤害他们的上层社会，穷人们便往往变为彼此斗争；这种「横面」的斗争往往只是下层社会人士的泄愤，或失望的表示。同时，贫穷的人也吸收了压迫人的富有者的价值观念，一有机会，便尽力利用别人，由别人身上取得利益；贫穷的人之间彼此也没有平等，也有肥瘦之分，强壮的「践踏了草，弄脏了水」，以后使弱者食用。厄则克耳在此显示出他实在具

有真牧者的慧眼，他不但见到领导者的罪行，而且也看出普通人民的过犯。每人应按其本人的行为，而受裁判(见玛25：31-46)。

厄则克耳现在转到传统的希望的泉源——达味王室。厄则克耳在1-10节曾否决了以前的领导(其中当然包括达味王室)，现在当他预言临结束时，又转回到达味王室，实在令人感觉到十分奇怪。

读经则34：23-31

注释

「我的仆人达味要在他们中作领袖。」(23节)在这里特别令人注意的是：新达味不称为「王」，而称为「领袖」。「王」的头衔只保留给天主。在本册后部里，我们将发现，先知认为将来的领导权应握在司祭手中；那末达味王室在将来具有什么角色，学者们的意见不同。我们在此建议一个可能的答案。照厄则克耳看来，在达味王室中还存有希望。上主对达味的许诺仍是坚定不移(撒下7章)，在将来必产生其效果。厄则克耳相信上主必将兴起另一个领袖，这个领袖比达味还好，这位新领袖没有称之为「王」，是因为他统治的方式，并不是普通君王所用的统治的方式。将来的新领袖是一个真正的牧者，毫不自私地去关心羊群，决不利用或妄用选民。新达味并不要求人将注意力集中在他身上，而是很清楚的表明：是上主亲自牧放他的羊群。厄则克耳虽然在23节说：是新达味要作领袖，但在本段结尾却以上主的话说：「是我要牧放我的羊群。」(31节)看来厄则克耳是在等待那位真正的「达味之子」，他就是「天主与我们同在」的(依7：14)。

实习

玖 有关牧者和羊群(34章)。

下列词句指的是什么人？

(括弧内的词句不包括在问题内。)

1. 「你们喝足了清水，就用蹄子把剩下的弄脏。」
2. 「(我要兴起)一个牧人……他要牧放他们。」
3. 「你们宰肥羊，却不牧养羊群。」
4. 「你们用角抵撞一切病弱的。」
5. 「瘦弱的，你们不扶养。」
6. 「我要在羊与羊之间(施行审判)。」

下一段(36：16-28)可说是厄则克耳全书最重要的一段；如果他没有写下别的，只有这一段，他也应常受纪念。你将会发觉到，厄则克耳对盟约重新订立的中心思想，是依赖耶肋米亚(耶31：31-34)，但是厄则克耳超越了耶肋米亚，对盟约带来了新的观点。

在充军期内，选民自怨自艾是他们生活的一部分，可以令人了解；因为他们应为他们的罪恶受惩罚。他们实在渴望他们的家乡、圣城和圣殿。当时选民只知集中思虑自己的事，而忘却了耶路撒冷的毁灭和充军，为上主他们的天主——他们盟约的同盟——意味着什么，我们可以说，这也是正常的现象。可是，如果充军为选民是可怖的，那末，为天主来说，则更是可怖的。耶肋米亚已经暗示着这整段悲惨的历史时期为天主意味着什么。他说：上主本来愿意对选民如同慈父一样，但被迫要成为严厉的处罚者(耶3：19，20，31：32)。现在厄则克耳又向前推进了一步，明明说出这些毁灭的行为，为天主自己意味着什么。

读经则36：16-23

注释

上主自己解释了实际上发生了什么事：当选民尚住在自己的国土中时，他们的行为是这样邪恶，甚至使他们整个国土成了不洁的，不适合上主居住，也不适合选民居住；因而上主将他们分散到异地，使他们离开国土，好使国土再成为洁净的。上主将选民充军异地，使上主受了很大的污辱，使上主的名受到了亵渎：万民都要讥笑说：「这些人原是雅威的百姓，但他们却应当离开他的地域。」(20节)天主本来有意将他真正的自我显示于万民之中，他愿借他的选民显示出自己是生命的天主，是施救的天主，具有大慈大悲，富有仁爱宽恕；犹如雅威传述的作者所说的，天主并不伤害罪人，反而忍耐罪人，甚至护卫罪人，有如护卫加音一样(创4：13-16)。现在耶路撒冷毁灭了，选民充军异地，把天主显示得成为一个惩罚人的天主，并且是残忍的天主。

尤有进者，上主天主本来是全能的天主，是万有的创造者，统治一切受造之物；现在叫万民看来，好象是软弱的，无能的，甚至不能防止圣城和圣殿的毁灭，不能控制自己赐与选民的土地，对上主真正本质的认识因而在万民的眼中给歪曲了。他们现在所看到的天主是软弱无能的；更糟的是：如果万民相信是上主将这一切灾祸加诸于自己的选民身上，那末，他们必认为上主是具有报复之心的，是毫无怜悯之情的。如此，天主的声誉在万民中完全给破坏了，「被亵渎了」。

天主选民的蒙召(无论是以前或是现在)，本来是天主用为将自己广传于普世万民的媒介。天主选民本来是启示

的工具，天主的神圣性，天主的唯一性，天主的伟大，都应借选民表现出来。天主的选民应在万民中使天主的名受显扬(玛6：9)，(「名」即指天主自己)。

现在天主主动地去行事，「并不是为了你们，而是为了我的圣名……」。(22节)这是神学的基本观念。天主决意拯救他的选民，决意给世界带来救恩，并不只是因为天主曾作了许诺，而是由于他自己的本性。天主必忠于自己，天主必对自己负责，天主是大慈大悲的，所以不能不施行救援。换句话说，我们可以说：上主拯救选民出离充军之地，并不是由于他们的德行，由于他们的悔改，也不是由于他愿意拯救他们，而是为了自己的原故，即是为了忠于自己本性的原故，为使人认识天主的真实性，才拯救他们；天主为忠于自己，才拯救他们，是为向万民「使他的大名显圣」(23节)。(见户14：10-19，梅瑟也用同样的理由求天主不要发怒，而消灭自己有罪的选民)。厄则克耳由此便开始叙述上主要做什么。

读经则36：24-28

注释

「我要……领你们回到你们的地域。」(24节)这是上主为显示自己忠于自己的本性，所施行拯救的第一步。当厄则克耳写这一段时，实在是一项特殊的预言，虽然我们 cannot 确定写下这段预言的时间，但必在公元570年之前，那时还没有一点迹象预示：巴比伦要陷落于一个新的帝国手中，而天主的选民即在这帝国的手中被遣回本国。上主必忠于自己的许诺，预许的必要实现。

「我要在你们身上洒清水……」。(25节)比把选民带回本国更重要的，是上主要使他们完全更新。上主先把他

们的罪恶洗净。用水洗涤(见咏51：9)，大概是在圣殿礼仪中所行的一种礼节。但是在这里并非只是指示一种礼仪，而是指上主要完全赦免选民的罪恶，赦免即是豁免了过去的一切，开展于新的将来。天主要赦免选民的一切罪行，勾消他们的一切罪过，使他们脱离不光彩的已往，赐给他们一个崭新的将来。

「我还要赐给你们一颗新心。」(26节)有如在耶肋米亚对新的盟约预言中所提示的(耶31：31)，心是人了解力的中心。耶肋米亚曾说：上主要把他的法律写在他们的心头上，选民再不能把对天主和法律的感受视为身外之物，或者毫无相干。厄则克耳在此更进一步说：上主要赐给他们一颗「新心」，每一个选民成员的内心和心灵，要彻底改变，整个成了新的。

「在你们五内放一种新的精神。」(26节)厄则克耳用「精神」一词表示一种行动的动力，推动人去探取行动，决定从事。以前在选民中的精神，是反叛的精神，使选民采取坏的行为，坏的决定，这种旧精神要完全变成新精神。

「从你们肉身内取去铁石的心。」(26节)心与精神在此有很紧密的关系。心是人的理解和感情的中心，精神是推动理解达致行为的能力，心与精神都应彻底改变。选民所有的心是铁石的心。厄则克耳在此触及到所有的先知所共同感觉到的经验：即选民无论对上主，或彼此之间，毫无感情，毫无知觉。(厄则克耳与耶肋米亚一样，很近于申6：4-9的理想；见第六册4-5页。)这种心硬如铁，毫无温情的感觉要完全消除。

「给你们换上一颗血肉的心。」(26节)铁石的心要以

血肉的心取代，即是应有一颗有知觉有感情的心。厄则克耳在此特别强调理解应具有感情的一面，只有理智上的理解，抽象方面的理解，是无济于事的；新的理解，应影响整个的人，有如申命纪所说的，真正的理解，需要以爱来表达，这爱应出于全心、全灵、全力(申6：4-9)。要达到这一地步，需要有一颗新心，一颗血肉的心，以取代铁石的心。

「我要将我的神赐于你们五内。」(27节)这句话是本段的关键。盟约要在精神最深的层面去更新，一如在上主的神与选民的精神之间的一种婚约。天主要将他自己的行动力，他自己的赐与生命的创造力，置于选民每一个成员心中。如此他们在心中与他们的上主合而为一，能以自由自愿地去服从法律；这种与上主和他的旨意的合一，应实践于心灵和精神最深的层面里，并非只是外表或机械式的服从。

最后，本段以相传的婚约方式作结束：「你们要作我的百姓，我作你们的天主。」(28节)婚约是永久的，不可分离的。

厄则克耳在以下数节(36：29-38)，描述盟约更新之后的外在迹象：即出产丰富，并且上主要把赐与他们的土地，变得如伊甸乐园一样。

上主借耶路撒冷的毁灭和充军，要赐与他选民的新生命，在下一段活生生地表达了出来。

读经则37：1-14

注释

新生命是经过死亡而来，这一神视，戏剧化地表达出新生命来自死亡的奇迹。厄则克耳说：选民虽然如同这些

枯骨，上主仍能将新生命赐给他们。选民经过了死亡与埋葬，即经过了家乡的毁灭和充军异地，现在要再复生。这一主题，即生命来自死亡这一主题，以枯骨变成生活和肉体所显示的，将来要很清楚地讲出死后肉身复活的道理(加下7：9)。

实习

拾 给下列有关上主向厄则克耳对革新盟约所发表的讯息，作一简略的解释：

1. 「他们(选民)在异民中，褻渎了我的圣名。」(36：20)
2. 「我作这事并不是为了你们，而是为了我的圣名。」(36：22)
3. 「我要从你们的肉身内取去铁石的心，给你们换上一颗血肉的心」。(36：26)

新秩序

厄则克耳在40-48章内写下天主选民的新组织。他所描述的新秩序，是由他们归国后建立的新圣殿开始(40-42章)。先知对此建筑的描述，甚为详尽；但在仔细研究之下，很明显的，他是在描绘一座理想的圣殿，而并非建筑师所用的真正蓝图。厄则克耳虽是一个组织专家，但他并没有失却了基本的真理；新秩序的最重要的一点，即是上主要回到选民之中，并且住在其中。在下一段，厄则克耳便描述离开了耶路撒冷的「光荣」(11：22-25)，又回来占有新圣殿的神视。

读经则43：1-9

注释

厄则克耳看见「上主的光荣充满了圣殿」(5节)，并

听见了有一个声音说：这次上主永不会再离开他的选民（7，9节；见玛28：20）。由以下数节看来，圣殿是盘踞在耶路撒冷整个东山上；王宫再不与圣殿相连，而分别在耶路撒冷别的位置上，国王再不会以过去国王的尸骨坟墓来玷污上主生活的临在。国王在圣殿之旁再也没有堂皇的居所。这样，如果将来的国王转向崇拜邪神，再也不会以他们的「神柱」来玷污圣殿。

关于44-46章的详细规则与各种规定的作者问题，学者们的意见不同；有些认为全是出于厄则克耳，另有些学者，认为有一些是出于他的门徒。那些认为有些章节是出于门徒之手的，以为有些规定太过于严峻，太过于详尽；他们认为象厄则克耳这样大的先知，决不会定出司祭应怎样剪头发，不准穿毛衣等规条（44：17-20）。在此应注意的是：在44章所记的各种规则 and 规定，已显示出一种趋势，这种趋势大概是由厄则克耳开始，趋向于详细的规定，并且对司祭在礼仪上的圣洁也特别关切。礼仪上的圣洁包括各种应遵守的规定，为使一个人更适于在圣殿中举行礼仪。礼仪上的不洁并非罪过。例如：一个司祭如果触摸了一个不是近亲的死尸（44：25），便成了不洁的，不适于行正式敬礼，直到取洁期满为止。这一规定的根基，好象是由于深信上主是生活的天主，不宜于受直接触摸了死亡的人的崇拜敬礼。（在此也可能为了卫生的原故，因为司祭在行祭献礼时，是具有公职身份，而祭品大半由大家享用，因而在行礼仪之前，不应直接触摸死去的人。）

依我们看来，下列几点是厄则克耳在44-46章所要教导的：

1. 厄则克耳是第一个禁止心身未受割损的外方人

(44：7)，参与圣殿中的正式礼仪；有趣的是先知在此写下了「心身」。一个相信上主，并由心里接受上主的外方人，也应接受肉身上的割损，才成为天主选民的成员。厄则克耳在47：22明明地说：生活在选民中的外方人应视为以色列的成员或公民。由此看来，厄则克耳所注意的在外邦人和以色列公民之间的区别，并非基于血统，而是基于心身的割损。

2. 元首(国王)降级在司祭之下。有许多特别的规定，限制元首的活动：他的住所应离开圣殿的区域(43：7，8)，给他划定了特别的区域，不得向外伸展。如此可使到将来的元首不能再压迫天主的选民(45：7，8)。元首应「实行正义与公道，不要再向我的人民横征暴敛。」(45：9)元首将有自己的土地，不需要依赖税收。在崇拜礼仪中，也为元首订立了一些规则，在某些时节应以他的名奉献某些祭献；很明显的，元首再不占有礼仪的中心。看来，他只是选民中的一员，出入都常与选民相同(46：10)。在某些特殊案件中，是司祭充任裁判，而不是元首(44：24)。
3. 司祭应是匝多克的后裔(为达味指定在会幕中尽职的一个大司祭，见撒下8：17)，只有他们得以在圣殿中服务崇拜仪式。其他一切以前在耶路撒冷以外的圣所供职的司祭和肋未人，只可在圣殿中服各种劳役(44：10-15)。

厄则克耳书44-46章还写下了许多别的规则，这对我们没有什么直接关系，所以略而不谈。在47：1-12我们又

回到厄则克耳的著作里，先知用水——生命的象征，来描述上主临在于耶路撒冷圣殿中的意义：上主是一切生命的根源，尤其为他的选民是丰富的生命。你会记得，雅威传述作者在描述伊甸乐园时，曾写出浇灌大地的一切河流的水，都是由乐园中流出(创2：10-14)。厄则克耳用同一的形象来形容圣殿。

读经则47：1-12

注释

将选民由死亡中救出，使之进入新生命的上主，必将赐与他们丰满的生命。上主为选民即是活水(见若4：1-15；7：37，38；默7：16，17；22：17)。

厄则克耳在47：13-48：29一段描述十二支派的新边疆。这一描述完全不是实际的，只是理想中的；每一支派分得一块土地，由东直到西(即由约但河至地中海)，不分地形如何。这一神视，当然不能以表面去评价。大概是指每一支派既有划定的土地，应受其他支派所尊重，一个支派再不能侵占别一支派的土地。无论作如何解释，其中有一项意义是明确的，即是：当赐生命的天主以自己的临在更新国土时，将有良好的秩序统治着国家。

厄则克耳书最后数节描述耶路撒冷，城有十二个门，每一个门具有选民十二支派的一个名字。先知以此方式，明显表示耶路撒冷城不再是国王的京城，或皇城，而是属于选民每一个支派所有。

读经则48：30-35

注释

耶路撒冷城的名字，将称为「上主在那里」(35节)。这一名字为耶路撒冷甚为重要，因为是上主临在于选民之

间的城。耶路撒冷在选民的生活成为天主的住所，是由达味将约柜迁至耶路撒冷开始的，圣殿的建成更坚定了这一信念。在新约中，耶路撒冷城将成为天主的新选民的象征，因为此城是建在山顶上(玛5：14)，并且也是上主最后而又完全胜利的象征，那即是新而永久的耶路撒冷(默21-22)。

实习

拾壹 下列有关厄则克耳所见到的新秩序所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 厄则克耳所描述的新秩序中最重要的特色，是上主临在于耶路撒冷新圣殿里。
2. 在新秩序中，君王在选民中仍占有最高的地位。
3. 新秩序中的崇拜敬礼，将排除一切非以色列人。
4. 礼仪上的洁与不洁的规定与罪过有关，自动地使罪人不能参与崇拜聚会。
5. 在新秩序中，国王以自己的土地出产为生，再不容许由选民征税。
6. 在新秩序中，只有匝多克的后裔司祭可在圣殿中尽司祭的职务。

总结

在对厄则克耳的这个讯息，所作的简短的讨论中，我们可以看出厄则克耳如何象以前的先知一样，预言了选民为了自己的罪恶，所应受的惩罚。他警告了他们，耶路撒冷的最后毁灭，并且也准备好他们，等待充军；有如其他的先知一样，他认为这些历史上的事件，并非表示天主的软弱，反而正表现天主掌握着整个历史的最高主权。选民应接受这些事件，并且要见到上主借这些事件，将产生一

个新而更富有生命的选民。

厄则克耳以对上主的伟大感觉最为著名。上主「光荣」的神视，由头到尾主宰着他的全部著作。上主是神圣的，是在想象力之外的，他在天上大水之上统治着万有。他自动选择特别临在于选民之中，他并非固定于圣殿之内，他能回归于高天的居所内，他能与选民一起在充军之地，也能回到新的圣殿内，他是完全自由的。

上主对自己也负有义务，首先对于自己的圆满美善负有义务，就是说，他应完全忠于自己。这也就成了他要拯救自己的选民，并与之订立一项新而永久盟约的原因。他要在他们身上放置一颗新心，将自己的神赐予他们，使他们与自己合而为一。

这种新合一的后果是显而易见的，即当天主的选民回归故国时，他们将生活在新而美妙的秩序中。圣殿将再成为上主临在的处所。土地将生产五谷百果，选民将围绕在上主临在的圣殿中组织起来。他们的生活反映在礼仪的秩序和美妙上；因而他们的整个生活成了一种隆重的崇拜敬礼。

第三篇

充军期内选民生活的转变

本篇题旨：描述在充军期内，天主选民开始的转变。

(本篇内没有新的读经部分，我们只对选民生活开始的转变做一些大概的观察，至于详细情节，在第十六册中，再详细讨论)。

生活在充军的选民，没有圣殿，意即：没有祭献的敬礼。大约五十年之久，中断了在圣殿中所奉行的祭献礼仪。充军的选民似乎已接受了申命纪中的规定，尤其是约史雅国王所严厉执行的，即在耶路撒冷圣殿之外，不准举行任何正式的祭献礼仪。这表示充军在外的选民，在巴比伦不得举行祭献仪式，甚至连在耶路撒冷也不得举行，直到建起了新的圣殿。生活在现代的我们，很难想象到这对选民有多大影响。是上主亲自使这相传的敬礼成为不可能的，而选民也不得举行他们知道的唯一的崇拜方式。虽然如此，但先知们，有如厄则克耳，曾向他们宣讲：上主应作他们生活的中心。选民为环境所迫，也只能以祈祷与上主作个人的交谈，并遵守上主作他们生活的中心，因为这些诫命在充军中仍应该遵守。(当然祭献天主的诫命无法遵守)。

选民被赶出了家园，失却了他们的组织机构及其制度(如国王)，因而也失掉了他们国家的身份，遂努力设法强调其他的要素，以表示自己的固有身份。每一个民族，如果被逼失去了「根」，便设法在自己的历史中去寻找一切，以支持自己为一特别民族的信念，并且尽力予以保持。天主的选民也是如此。在充军期中，他们由自己的传统中去寻觅一切，设法予以保持。所以他们将没有写下来

的笔之于书；将没有发扬的资料予以开展。于是他们将传统中的一切，由诗歌、历史和民间传说，直到宫廷裨史、法典和族谱，都收集了起来。选民便开始在他们自己唯一的历史中，即与上主一起的共同历史中，去寻找自己的身份。我们应多谢那许许多多生活在充军中的不知名的人物和天才家，他们为我们现有的梅瑟五书定了型，并且为我们保存了许多先知的著作。同时也把若苏厄书、民长纪、撒慕尔纪上下，列王纪上下作了最后的编辑工作。天主的选民由此开始信赖了「书」；这是一项新而富有意义的开展。

他们意识到自己是天主所特选归于天主的选民，使他们自觉应与外邦人有别。在充军期中，他们逐渐特别注重他们与那些没有为天主所特选的民族，应有的区别事项。不可避免的，他们开始特别强调外表的标记或习尚，以表示他们与外邦人的区别。「割损」成了比以前更为重要的盟约子民的标记。借这一标记，每一个男子具有永远属于盟约子民的不可泯灭的记号。「食物的洁与不洁」，大多数也是由充军期开始特别强调的。为使一个民族与另一个民族在社会幅度上有区别的最有效的方式，就是对食物的规定：有些可吃、有些不可吃。在充军期中，另一种应遵守的规定达到了顶峰，即是「安息日」。安息日应休息的规定虽不是新的，但从来没有视为如此重要，有如在充军期中一样。第七天应休息，按照我们所知道的，巴比伦人是没有这种规定的；如此，使天主的选民与其他外邦邻人可以立刻分辨出来。如果选民在充军中没有相当的独立，不可能遵守安息日。似乎他们是遵守了安息日，虽然免不了有些困难；不然，厄则克耳先知也不会如此加以强调(

则20：16-26)。(按某些学者的意见：创1的创造诗定型于此时，因为特别强调了第七天)。

充军在外的人领会了「法律」的重要性。先知们常常强调法律，以及法律在选民中推行的正义感和彼此的手足之情。但是选民在过去曾屡次破坏了法律，现在选民在净化中，开始认真地去遵守法律。在充军期中，选民仍然可以遵守十诫，和各种法律，以管治选民彼此的正常来往和正义；只有在圣殿里举行正式祭献礼仪的法律无法实行，直到他们回归祖国重新建起圣殿为止。

选民不能以此「法律」来衡量自己的生活，因而也不能不对罪恶有更深的感觉。他们研究「法律」，同时开始对先知们的尊敬(如对耶肋米亚)，不能不使他们认清他们的罪恶是如何严重。在充军期间，他们意识到了什么是罪恶，罪恶是多末沉重，因而在这期间所著作的祈祷经文，明显地表示他们对先知所宣布的讯息感受得如何深入(例如咏78)。

犹如我们在本册开始所说的，充军在巴比伦的选民大都住在一处，他们似乎享有相当大的独立自主。由厄则克耳书，我们可以看出，充军的团体已开展了某种组织，多次我们见到有「长老」围绕着先知(如8：1)。由充军期所写的圣咏看来，选民常聚在一起祈祷，可能也研读「法律」或聆听先知的信息，无论是过去的，或是现存的。天主的选民发展到能用一种新的方式来崇拜天主，并不需要一定在圣殿内，虽然不能完全证明，但这大概即是「会堂」的起源。充军的团体，不论是在组织上，或是在崇拜敬礼上(即不在圣殿内举行的敬礼上)，都给在许地之外的天主选民团体奠定了基础，使他们虽然生活在许地之外，

仍能是盟约子民的真成员。

实习

拾式 请列出五项充军期内，选民生活的转变：

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、
- 五、

结语

充军期中还有其他的事发生，同时也有许多的问题发生；有些是初次发出的问题：是否有其他的神存在？充军者的痛苦，以惩罚和净化是否可作全面的解释？选民与外邦民族应有什么关系？选民蒙召应与外邦人有别，应与他们分离，这种说法是否足够？此外，还有牧灵的问题需要注意：许多选民感到很大的失望，那怎么办？有许多人放弃了自己的信仰，与巴比伦人的生活一样，那又怎么办？选民等待了而又等待，等待上主的拯救已五十年了，实在感觉疲乏厌倦，那又怎么办？

在充军期间，上主又兴起了另一位大先知，我们不知道他的名字；这位大先知，我们称他为第二依撒意亚(这只是学者的一种意见)，他起来答复了这些和其他的问题，我们将在下一册研讨他的言论(依40-55章)。

实习答案

- 壹
1. 非
 2. 非
 3. 是
 4. 非

5. 是

6. 非

7. 是

式 2.

叁 犹如我们在注释中所说过的，这一习题并没有对和错的答案。请将你的答案与我们在课程中所给的解释，作一比较便可。

肆 三句中都有真理，不过最能表达「动」的信息的，是2。

伍 3. 象蓝玉的宝座和发光的虹霓等形象，是要衬托出中心形象，即「外貌象人的」(1：26-28)。

陆 1. 是

2. 是 上主告诉厄则克耳，他的责任是传报他的讯息，无论选民听，或是不听(2：5)。

3. 非 厄则克耳所接受的书卷内，包含着悲哀和灾祸，但当先知吃下时，在口中却甘甜如蜜(3：3)。

4. 是

5. 是

6. 非 厄则克耳若是不警告天主的子民，他要负责，而子民要为自己的恶行受惩罚；若是他尽了自己警告的职务，人悔改或者不悔改，他并不需要负责。

柒 1. 上主的光荣由耶路撒冷升起，移向东方，远离圣城。这一神视说明上主远离他的京城，移向巴比伦充军的人那里。为耶路撒冷来说，已毫无希望，只待毁灭。(现在的希望只在充军之地)。

2. 先知背起充军的行囊，夜间从墙下的洞口穿过，这样作是表示犹大和耶路撒冷的居民必要充军。
3. 厄则克耳的爱妻的死亡，是象征耶路撒冷圣殿的「毁灭」，他们不应为圣殿的毁灭而痛哭，反而应为自己的罪过痛哭，因为毁灭是罪恶所招惹而来的。（并且当充军的人听到圣殿和耶路撒冷毁灭的消息时，已经过了一段相当长的时间，哀恸期已经过去了）。

捌 1. 六

2. 一

3. 五

4. 三

- 玖 1. 指民众(羊群)中的强者，他们常欺压弱小者(34：18)。
2. 这个牧人是上主向选民所预许的「新达味」(34：23)。
3. 指民众的领袖，他们虐待老百姓，却不为老百姓谋福利(34：3)。
4. 指民众中的强者，他们欺压弱小的兄弟(34：21)
5. 领袖失职，不去坚固选民中弱小的成员(34：4)。
6. 肥羊是指民间的强者；瘦羊是民间的弱小贫苦无告者(34：20-22)。

- 拾 1. 上主本来是全能的，慈悲为怀的，现在因了耶路撒冷的毁灭和人民的充军，叫万民看着，天主成了软弱无能的，具有报复心情的；天主的声誉实在「受了褻读」：这是由选民的罪行招惹而来的。
2. 上主要显示自己是强大的，是施救的天主，并不是

为了选民的原故，而是为了自己，因为他应忠于自己，应显示出他按本性是大能的，是赐予生命的。

3. 选民的心，硬如铁石，已毫无感觉，对上主和兄弟之间已毫无感情。现在上主要以一颗有感情、有知觉的心，给他们换上，以取代那毫无感情的心(他们现在，应与上主有同样的心情)。

拾壹

1. 是
2. 非 元首(君王)应在司祭之下(如：43：7，8记载：他们的住宅应远离圣殿；44：24记载：有些特殊的案件应由司祭判断)。
3. 非 只有心身没有割损的非以色列人排除在外。
4. 非 礼仪上的洁与不洁的规定与罪恶没有直接关联；例如触摸死尸并非罪恶，只是使司祭在一一定的时期内，不适用于参与崇拜礼仪。
5. 是
6. 是

拾贰 下列任何五项皆可：

- 一、因为没有圣殿的正式崇拜礼仪，他们开始加强与上主的个人的交谈(祈祷和遵守法律)。
- 二、他们开始收集他们所能找到的传述，并笔之于书；他们开始比以前更信赖书籍。
- 三、割损成了更重要的标记，以区别盟约的选民与其他的人。
- 四、食物分洁与不洁的规定更形重要，以使选民在社会层次上与外邦人有所分别。
- 五、遵守安息日比以前更形重要，因为这是另一种方式，使盟约选民与其他的民族有所区别。

- 六、「法律」更认真地去实行，因为「法律」已经写就，比以前更有研究与更广泛教导。
- 七、选民了解了充军是由于罪过而招惹的，因而对罪恶的意识更加开展，更加深切。
- 八、充军的团体开始了一种新的聚会仪式(祈祷、读经)，不需要圣殿，(这种崇拜仪式可能即是会堂的开始)。
- 九、充军团体开始了一种以「长老」为首的组织，这成了生活在许地之外的选民团体的组织模型。

自行测验

壹 下列的说明，是或者非，请一一指出：

1. 巴比伦人将犹大和耶路撒冷的充军者安置在巴比伦周围地区。
2. 充军者的生活环境并非特别艰难困苦。
3. 充军者被迫崇拜巴比伦的神祇。
4. 耶路撒冷并没有由巴比伦大帝国其他地区迁移来的外邦人居住。
5. 厄则克耳是司祭，被召为先知。
6. 本册所采取的意见是：厄则克耳先在耶路撒冷尽先知之职，而后，于587年耶路撒冷毁灭之后，才到充军之地，继续尽先知之职。
7. 上主光荣的神视，最主要的教导是：上主统治万有，并不限于某一处。
8. 厄则克耳的先知任务，使他成为一个警卫，以警告选民。
9. 厄则克耳有如依撒意亚一样，只相信耶路撒冷将遭受严厉的破坏，并非完全毁灭。
10. 厄则克耳断定：选民之所以遭受如此大难，主要的应由选民的领导阶层负责，因了他们失职之所致。
11. 厄则克耳并没有谴责一般的老百姓，因为他们受了上层阶级人物最坏的统治。
12. 依厄则克耳看来，达味王室已完全终止。
13. 耶路撒冷的毁灭和选民的充军，使上主的圣名在万民中受到了亵渎。
14. 厄则克耳在他预言更新盟约的言词中，曾说：上

主要把法律写在选民的心中。

15. 厄则克耳提出的新秩序，是将司祭放在选民中的首位。
16. 充军期是选民在文学著作方面最盛的时期。
17. 割损和遵守安息日，在充军之前是不为人知的。

自行测验答案

- 壹
1. 是
 2. 是
 3. 非
 4. 是
 5. 是
 6. 非
 7. 是
 8. 是
 9. 非
 10. 是
 11. 非
 12. 非
 13. 是
 14. 非 这句话是耶肋米亚说的(耶31：31-33)。
 15. 是
 16. 是
 17. 非 在充军前早已知道，也曾予以遵行。

向读经小组的建议

一、请讨论厄则克耳第一章所描述的上主光荣的神视。

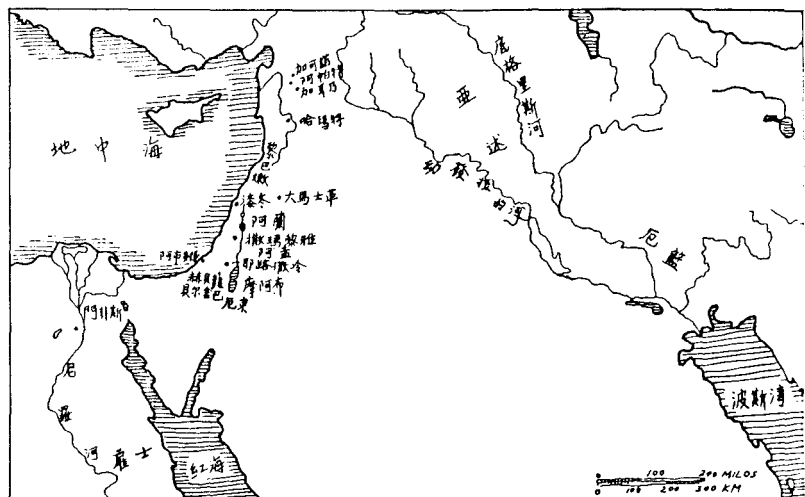
给你印象最深的是什么？(每人可以分享对某段落的回应)。天主的选民，有时将上主的观念限于很小的范围内，有时认为上主好似天上的老友，所以需要宣讲上主的神圣和伟大。今天的天主的选民是否需要一个「上主光荣的神视」？请予以讨论。你认为有许多基督徒对天主的尊威和伟大真正起敬畏吗？

二、天主圣名「受显扬」或「受亵渎」有什么意义(则36：16-23)？我们知道，为显扬天主的圣名，不应是只念天主经，还需要做多一些。你想，你的团体怎样显扬了天主的圣名？或者使天主的圣名受了亵渎？请予讨论。

三、请讨论铁石的心和血肉的心的意义(则36：24-28)。我们相信这预言在耶稣基督身上完全实践了，但我们知道在我们身上并没有完全实践。在我们身上有铁石心肠的现象吗？有血肉心肠的迹象吗？

「众人都把自己的刀剑铸成锄头，将自己的枪矛制成镰刀。」(依2：4)

第十二册

南国犹大的先知(上)

圣咏48

这篇快乐的赞美诗，是歌颂天主亲临耶路撒冷。天主保护他的城，没有敌人可以破坏。(5-8节可能暗示公元前701年，散乃黑黎布进攻耶路撒冷，蒙天主拯救，得免于难的事。)圣殿——上主临在的象征——是怀念上主显示慈爱的地方，人应在那里赞颂上主。耶路撒冷美丽壮观，因为「天主在那里」(13-14节)。这篇圣咏反映了依撒意亚的思想，也形成了教会神学思想的背景。教会好象耶路撒冷，能应付任何敌人(参阅玛16:18-20)，因为主直到世界末日，常同教会在一起(玛28:20)。

本册题旨：分别选读依撒意亚和米该亚两先知书。

注意：第十一册前面的「总题旨」，是为第十一册至第十五册写的。参阅第十一册引言。

历史背景

天主由自己的子民中间兴起的最大先知中，有四位：即亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚和米该亚，都生活在同一个历史时代，同时尽先知任务，大概都是在公元前750-740年之间蒙召作先知。由他们的言论显示，这四人体验了同样的一些事迹，各依照自己的方式，向人民宣讲了类似的信息。他们都体验了历史上同样可怕的时代。

依撒意亚和米该亚两人执行先知任务相当长久，大约由公元前740-690年。在第十一册论述的历史时代背景，有许多都可以贴合在他们的时代。本册内只论述较为重大的史事。

北国以色列和叙利亚联盟攻打南国犹大的战争，发生在734年之间。这战争特别影响了依撒意亚，成了他发表一些预言最有力的机会。亚述人正要进犯。以色列和叙利亚(大马士革)想迫使犹大加入联盟，抵抗亚述。但遭到犹大王阿哈次的拒绝。因此以色列和叙利亚进军犹大，重创犹大，以致阿哈次要求亚述帮助攻打以色列兄弟之邦和叙利亚邻国，并向亚述人进贡。亚述人遂出兵来救，击败了大马士革，攻占了以色列大部分国土；以色列的灭亡、破坏和充军，都是阿哈次求救于亚述的结果(列下16)。

依撒意亚也生活在撒玛黎雅陷落的时代(724-721)。犹大的兄弟之邦完全惨败的消息传到犹大之后，犹大全国大惊，君王一时都不敢反抗亚述的统治(列下17：1-6)。

约二十年后，阿哈次的继位者希则克雅，抵估了亚述的武力，拒绝纳贡，亚述遂派大军压境，蹂躏了犹大，占据了四十六座城镇和一些村庄。亚述人在新王散乃黑黎布率领下直逼耶路撒冷城垣。耶路撒冷怎样幸免于占领和破坏的大祸，不得而知，只知亚述人得到了希则克雅王的贡品，而微妙地自动撤退了。这个事迹立即被称为奇迹。耶路撒冷这次围困和解围是发生于公元前701年(列下18：19)。

以色列和叙利亚联盟进攻犹大，撒玛黎雅陷落，亚述进攻犹大和耶路撒冷而意外撤退：这三件大事，在解释依撒意亚和与他同时代的米该亚两先知书的一些段落时，应当常放在眼前。

实习

壹 以下有关依撒意亚和米该亚两先知生活和时代的说明，是或者非，请一一指出：

1. 依撒意亚和米该亚执行先知任务，共计五〇年之久，即自公元前740-690年左右。
2. 以色列和叙利亚缔结联盟，是出于自卫而对抗亚述。
3. 犹大王阿哈次面临以色列和叙利亚攻击的威胁时，向亚述求援助。
4. 阿哈次向亚述求援助，给犹大，也给以色列招来了灭亡、破坏和充军。
5. 撒玛黎雅的陷落(724-721)对犹大王国无显著的影响。
6. 亚述王散乃黑黎布进攻犹大时，占据了四十六座城镇和一些村庄。

第一篇 依撒意亚

本篇题旨：分析选读的依撒意亚先知书的段落。

引言

在厄里亚先知的行实上，我们看见了他回到梅瑟原来受启示的天主的山曷勒布；我们见到亚毛斯强调古来的法律，是维护穷苦无告者的权利；又见到欧瑟亚宣示他的预言时，常根据天主和人民在古时订立的盟约。先知们基本上都是「保守者」，是归根溯源的保守派，他们把领受的新信息，与古来所有的旧的信息相比较，并设法贴切在他们的时代里。先知是彻头彻尾的保守者。

依撒意亚是一位彻头彻尾的保守者。他以为天主的法律是天主以往的恩惠，现今还是天主的大恩惠，将来很可能还是。依撒意亚固然很少用传统的盟约语言，但他的许多训导所根据的观念，是回溯到天主同十二支派所立的盟约。一位有创新头脑的思想家，不只单纯地重复旧有的观念，而是给旧的观念创造新的字汇，引进新的比喻和思想，将旧有的真理伸展到新的领域里去。这就是依撒意亚所行的，始终一贯。

可以清楚地知道，依撒意亚是一个犹太人，大概出生在耶路撒冷，他具有诗人的才华，曾受过良好的教育。他似乎易于出入王宫；但不可能断定他有什么职业，如何谋生。他生来有先知所有的传统本性，也容易看出他是耶路撒冷人，或至少是犹太人。他将他的言论归溯到他自己的支派和他本城的传统上去，是不必奇怪的。在犹太传统的中心有过一个人，曾执政为王，胜过他所有的继位者，上主同他本人也立过约，这人就是达味。达味之与达味王

城，就象耶路撒冷与天主的圣殿，彼此所有的关系是分不开的。达味、耶路撒冷、圣殿，是依撒意亚先知言论和任务所有特殊的重要部分。你所阅读的依撒意亚先知书不是传统道理的传声筒，而是创新的。从第一册至第四册，我们看到了犹大的一位伟大的作者，即雅威传述者(Yahwist)。我们研究依撒意亚先知书，也发现有雅威传述者的观点；此种观察，天主子民生活的雅威传述观点，也反映在依撒意亚先知书内(如果你忘了雅威传述是什么，可再翻阅第四册13页，有关雅威传述的「出谷」。)

在这同一时代生活的四位先知(亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚、米该亚)是否彼此认识，我们不能断定。不过，有兴趣的是注意他们在诗中所有的一些思想，所用的一些比喻，有许多类似的地方。你既研究过亚毛斯和欧瑟亚两位先知，在下边实习内你一定会指出，他们彼此之间的异同之处。

实习

式 阅读依撒意亚1：2-20。指出下边摘录的几段中所用的思想或比喻，已见于亚毛斯或欧瑟亚，或是亚毛斯和欧瑟亚两先知都有。

1. 依1：2
2. 依1：11-15
3. 依1：16-17
4. 依1：19-20

依撒意亚先知的神谕所有的威力和庄严，连在译文中亦可表现出来。按多数人的意见，他是先知中最伟大的一位，在他以后约三百年内的先知都受了他的影响。他在世时已有弟子跟随他(依8：16)，保存了他的信息。事实

上，依撒意亚先知书不仅包括依撒意亚一人的言论，而且包括了他弟子的，但都公认是依撒意亚的先知书。这些人的名字已失传了，可是他们的著作却被搜集，同置于他们祖师的书内。依撒意亚书包括了依撒意亚执行先知任务时期所有的言论(740-690)，也包括了耶路撒冷陷落后(586)，充军期间(586-538)和充军期后，即公元前400年以后所写的先知性的言论。

依撒意亚自己的言论全部都见于1到39章，但其中亦有他的弟子的言论在内。在本册论述的，大致只限于论述公认是依撒意亚本人所有的言论。有少数段落的作者不明时，我们在注释中提出来讨论。后期先知的作品，如何断定不是依撒意亚本人的作品，则应当根据历史的考证、文体、字汇和神学立场表达的方式，而推断出是依撒意亚以后的产品(例如只在耶路撒冷和圣殿毁坏以后才发生的神学观念)。第十五册论述充军期内依撒意亚的最大弟子，无名氏先知的作品(40-55章)，还有充军期后，一些属于依撒意亚的言论(大部份见于56-66章)。

城市

依撒意亚是城市的人。亚毛斯和欧瑟亚惯于采用属于农村和大自然的比喻；而依撒意亚本人的大多数言论则是以城市为背景。他往往称耶路撒冷为熙雍，认定是犹太历史的核心。依撒意亚对耶路撒冷在达味治下初期的理想看法，与欧瑟亚对选民在旷野初期的看法完全一样(欧9：10)。在你要阅读的有关耶路撒冷的神谕内，你会发觉先知论述过去是最理想的时代，现今是混乱的时代，未来和最末时代是受惩罚的时代，理想的未来是惩罚的结果。

读经 依1：21-26

注释

依撒意亚用令人想起欧瑟亚的比喻，将熙雍比作新娘；她先前忠信，现今却成了荡妇(21节)。耶路撒冷原是君王的京城，在那里君王应依照法律主持正义，但是现今在耶路撒冷对穷人无正义可言。如此违犯正义的罪行，必招致天主的义怒。天主曾启示自己怎样成为在埃及受压迫者的救主，怎样毁灭了压迫他们的人。同样，天主现在要报复在耶路撒冷敌对他的人(23-24节)。将来必有一个严格净化的时期，结果耶路撒冷要成为新城，充满正义的民长和官员；要成为道德齐全的京城，法庭上无不秉公行义；在执政者身上反映出天主的信实。京城(新娘)丧失的忠信，要恢复旧观。

在下一段内(2：2-6)，对耶路撒冷仍表示希望，它要推行先知倡导的信义，达到极峰。这段相同的言论亦见于米该亚先知书(4：1-3)。是那位先知最先讲论这神谕？是依撒意亚，或是米该亚，或不知名的第三者，我们不能断定。不过，最重要的，是耶路撒冷在本段预言内所获得的更深的意义。其重要性由二位先知在书中皆予引用，可得而知。

实习

叁 阅读依撒意亚2：2-5，答复下列问题：

1. 描述2节所用的比喻。
2. 耶路撒冷新形势的效果是什么？
3. 万民如何答复熙雍？
4. 万民在熙雍寻求什么？
5. 万民寻觅熙雍，结果是什么？

6. 先知对万民未来的希望说：「来，我们攀登……」（3b节），对目前的人要求说：「来，让我们……」（5节），要表达什么？

上面讨论的一段(2:2-5)，表示对未来耶路撒冷的任务，怀着一个很大的希望。再进一步观察这段的启示，并不是指以石头街道所建成的物质的耶路撒冷，而是指法律和天主话的发源地——耶路撒冷。上主天主为王的比喻，是指他统治万国，由于圣殿是天主亲临的记号，而圣殿是在耶路撒冷内，因此二者之一(圣殿或耶路撒冷，即熙雍)可作为普世和平的中心的象征；天主统治普世，普世才有和平。「天主的国」，或「天主的统治」，是此处所强调的基本比喻之一。

从理想的耶路撒冷的构想，我们现在回头看一看依撒意亚时代实在的耶路撒冷。依撒意亚视耶路撒冷的君王、官员和贵妇，都是不够资格、摆空架子的可怜虫。依撒意亚以为领袖的不够资格，是天主惩罚耶路撒冷城最明显的讯号。

读经依3:1-5

最坏的谴责是在神谕之末，比卑劣、傲慢、幼稚的行为更坏的，是由此而来的后果：即所称的领袖都「压榨我的百姓，折磨穷人的脸面」(15节)。

下一段是依撒意亚所写的美丽的诗歌中最好的例子。这首诗歌放在收获节或帐棚节的脉络里最易了解(申16:13-15)。收获以后，有了新酒，人成群结队地上耶路撒冷，过收获节，在圣殿举行礼仪，纪念他们的历史。(在这些时机所纪念的，不外是以色列子民的被选，达味的蒙召，耶路撒冷被指定作为圣殿之所在地等。)这欢乐的节

期，一连庆祝八天。人民支搭帐棚，一个星期住在帐棚内。人民饮酒作乐，载歌载舞，依撒意亚也乘兴赋诗助兴。

这篇诗表面上是描述一个人怨恨自己辛苦耕种的葡萄园，劳苦多而收获少；因而决意放弃它。但这篇诗深一层的意义并不只如此。因为葡萄园通常用来指人的妻子（妻似葡萄树，见咏128：1-3；又似葡萄园或花园，见歌5：1）。根据这层意思，这篇诗是暗示友人的婚姻不快乐。

读经依5：1-7

注释

依撒意亚在收获节期间咏唱了这首诗歌，获得了听众的喝采；因为在庆节期间常有些幽默诗人，咏述婚姻的惨剧。只有在这诗歌的最末一节（7节），才清楚地贴合在天主和他的子民身上。依撒意亚透过葡萄园的比喻，象欧瑟亚一样，传达了天主的信息：上主象一位丈夫，他的妻子——以色列子民没有给他幸福与满足，他要遗弃她。

依撒意亚书前五章，我们断定是依撒意亚先知自己所发表的言论。所提供的信息，多半与亚毛斯、欧瑟亚和米该亚（本册后要讨论）所提供的一样。这几位先知都相信天主宣布了对他子民的惩罚，因为他们已恶贯满盈。依撒意亚如其他先知一样，希望人民悔改；但悔改也不能脱免惩罚，只是保证尚有脱免大难的残存者（4：2-3）。在这几章内，我们特别指出依撒意亚所唯有的一点，是他集中论述耶路撒冷。以后在本册内，我们还将会回到依撒意亚书论及这一主题的其他预言。

天主与我们同在 (Emmanuel)

依撒意亚书的第6章至12章，自成一小卷。这一小卷

以先知的神视作引言(6章)；接着大部分是有关达味王朝的言论(7-11章)，第12章以祈祷作结。至于第6章所述，则可能是依撒意亚做先知开始时发生的。其余的言论，是在公元前735-732年危机期间内所发表的；此时犹太遭受以色列和叙利亚联军的攻击，企图强迫犹太与他们联合一起对抗亚述。

第6章是先知对天主最深经验的自述。在这神视中，他接受了天主的召唤(或天主召唤他的说明)。我们无法证明：这个经验在他作先知之初就已存在。不过，有一点相当清楚，尤其由6：9-10的自述，可以见到：这段自述，是他执行先知的任务多年，相当成熟之时才写下的。所以，你阅读第6章，对依撒意亚先知有关神视和蒙召的自述，要注意他当时已具有多年的经历，已很清楚的了解到他的蒙召从开始所有的意义。

这神视发生在圣殿里，但是先知的体验，与梅瑟和厄里亚在天主的山上的体验很相类似；有火、有烟、有地震，有召叫他的声音，这都可使我们记起古先知们的体验(出3；19：9-25；列上19)。

读经依6：1-13

注意：「色辣芬」(Seraph) 意谓「炽燃的一位」。色辣芬的外表如何，不甚清楚；可能是具有火翼，容貌似人或似兽的形象，或者「色辣芬」与在至圣所内约柜上的「革鲁宾」有些相似之处。他们实在的外形无论是什么形状，其意义是要表达上主为生活而具有熊熊烈火的火翼的侍者所环绕的形象。

注释

依撒意亚看见上主象一位在至圣所内坐在宝座上的君

王，他的王袍的边缘拖曳在圣殿的地上，依撒意亚感觉自己就在那里。四周崇拜的天使高呼说：「圣、圣、圣……」上主是至圣的，是所有「圣」的根源。圣有许多层面的意义，用于天主，「圣」完全与已认识之物，或可想象之物有异，是特殊的，与众不同的。他是神秘的天主，他启示给自己的子民，只是透过有限的人所能解释的烟和云。天主与他所造之物，尤其与人类有别，截然不同，因为他是没有罪过，没有瑕疵，没有缺点的上主。

天主的「圣」透过他的光耀叫人知晓。天主的光耀是人可以看到的「圣」。天主的光耀充满了他所有的受造物和历史。在以色列子民的历史上，天主借他的作为和语言，使他的圣，即他自己为人所认识；他的光耀虽然处处都在，但是他的光耀从不能完全地启示天主的「圣」。依撒意亚因体验了天主的「圣」，立刻体会到天主与人之间，有一道叫人与天主分开的鸿沟。天主完全是圣的，人却罪恶满盈。在依撒意亚的神视中有一种对峙：至圣的遇到有罪的。有罪的人遇见天主怎样还可以生活呢？只有人经过净化之后，即依撒意亚的罪获得赦免之后。依撒意亚不但活着遇见天主，还能反映天主自己的「圣」，为他服务。以后依撒意亚答应上主的请求，自愿为天主服务。

9-10节描述先知的任务，表示他的老练，也表示他实在明了上主派他的使命。他使命的真相十分可怕，因为他蒙召是为揭露人民的罪恶，劝导他们悔改，寻求治疗。虽然从开始上主即已知道为时太晚，他的使命不只会失败，而且实际要使人民更心硬。依撒意亚蒙召执行他的任务，连叫一个人悔改的希望也没有。先知很清楚，上主要他所行的是服务，而不计较成败。

依撒意亚询问这个惩罚的过程要延续多少时候，上主并没有告诉他，只强调要来的灾祸的严厉，但也给他保证，人民不会完全消灭，至少还留下一根「余干」(13节)

实习

肆 以下有关天主的「圣」的说明，是或者非，请一一指出。

1. 他是惟一的，不象任何可想象的事物。
2. 他是相隔遥远的。
3. 他与一切受造之物截然不同。
4. 他是完美的，没有任何罪过。
5. 他是神，是看不见的。

7-8两章的背景，写于达味王朝受到威胁的时候。以色列和叙利亚强迫犹大同他们一起对抗亚述。他们两国计划征服耶路撒冷，立一个名叫塔贝耳的儿子为王，以代替阿哈次。以色列和叙利亚如果成功，阿哈次就是达味王朝最后的一位君王。战争继续进行，联军逐渐逼近耶路撒冷。阿哈次王去检查水的供应，以做京城被包围的准备。依撒意亚听天主的吩咐，带着自己有象征名字的儿子，名叫「剩余的将要回来」的，去通知阿哈次王应该做什么。其实，依撒意亚要阿哈次什么也不要做，要保持镇静，不必害怕(参照出14：13)。

读经 依7：1-9

注释

依撒意亚设法向阿哈次保证，达味王朝的未来必平安无事。两个来威胁他的君王必要灭亡，他们要用来取代他为王的那个傀儡塔贝耳的儿子不会成功。总之，以色列和叙利亚要向亚述投降。为阿哈次最重要的是信赖上主，他

需要依靠上主是人民的救星，上主决不放弃他们。记载「出谷」的雅威的传述，用了与梅瑟同样的话语要求信赖；正当埃及人似乎要胜利时，梅瑟说：「你们不要害怕，站着别动。」同样，依撒意亚告诉阿哈次，除非他怀着信心，除非他依靠上主，就绝对不能存立(9节)。依撒意亚(以及上主)提出对时局的政策，是近乎盲目信赖的信心。

依撒意亚设法支持阿哈次的信心，就告诉他向上主要求任何异兆都可。阿哈次假装虔诚，谓不愿试探上主；但，他虽然不想要一个异兆，依撒意亚却向他宣布了天主所要给他的一个征兆。

读经依7：10-16

注释

依撒意亚所提供的「征兆」——在这里是表示某一件事。这「征兆」证实了先知所预言的犹太的敌人(来进攻的二位王子)将要灭亡的事。「征兆」不需要是个奇迹。一种象征的行为，或一件普通的史事，就可能有征兆的价值。依撒意亚提供阿哈次王的征兆，远胜过上主提供给梅瑟的征兆(出3：12)：「几时你将我的百姓由埃及领出来，你们要在这座山上崇拜天主，你要以此作为我派遣你的凭证(征兆)。」这征兆表示：天主现今向梅瑟所说的真理，将来必要实现。同样，依撒意亚没有提供一个直接的奇迹，使阿哈次相信；而是向他提供一个不久以后就要实现的征兆，同时要求他相信先知所说的，乃是天主的话。

「有位贞女要怀孕生子。」——这里译为「贞女」的希伯来文是 *Almah*，这字能指已婚或未婚的少女。在埃及亚历山大里亚的犹太经师，约于公元前250年，翻译希

伯来文圣经为希腊文时，将 *Almah* 一语译为贞女。(而不象今日的英文译者，如耶路撒冷译本或现代人的福音译本等，多译为少女「*young woman*」，合和平译作童女。) 玛窦福音即采用了希腊译者译的「贞女」，古来的教会亦承袭此译文。本此，依撒意亚此段经文，明显地预告了「有位贞女要怀孕生子」的征兆；就是将有一位婴儿奇妙地诞生。毫无疑问，此征兆指的是基督生于童贞女。但按希伯来原文的意义，却可能没有奇迹怀孕生子的意思。所云「征兆」，是指婴孩的(象征性的)名字，以及指婴孩直到开启理智的年龄之前所发生的事：两位来犯的君王要遭受打击，为亚述人所征服(16节)。

「厄玛奴耳」(天主与我们同在)——依撒意亚好象欧瑟亚一样，给自己的孩子起了一个象征性的名字。这里他给快要由无名氏少女出生的婴儿，也起了一个象征性的名字。依撒意亚此处所指的少女是指君王的一个妻子，或是指他自己的妻子，经文不明。很可能他的意思是指君王的妻子；要诞生的儿子即是继承他父亲为王的希则克雅。希则克雅与他父亲阿哈雅相比较，是一位很好的君王。无论怎样，有关系的是「厄玛奴耳」的名字：厄玛奴耳一语有「天主与我们同在」的意思。依撒意亚提供的征兆是天主与以色列人民同在的征兆。这「同在」要给两位为敌的君王带来失败，因而保护达味王朝安定繁荣。可是，天主的临在为依撒意亚就如为亚毛斯一样，还有更深的意义。天主的临在是净化的临在；天主要来惩治他的子民和他们的敌人；天主的惩治常是具有净化的意义(参阅1：25)。(在本册的结尾要讨论有关默西亚的预言和依撒意亚其他预言的含意。)

依撒意亚在17-25节内，描述天主临在的净化。这几节颇不易诠释。我们试作以下的解释：在这要诞生的婴孩达到六岁以前，犹大人民要遭受很大的苦难。他们的国土要遭受蹂躏，却不会被毁灭。这幼小的婴儿(可能是君王的继位人)得保全性命于乱世，但他过的将是游牧生活，吃乳酪和蜂蜜度日，由于这样的食品不缺乏，他可以避过灾难。这灾难好象是来自亚述人(「要用由大河那边带来的剃刀」，20节所指)。阿哈次既拒绝了能支持他信心的征兆，现今依撒意亚给他提供的征兆，可以证明他说的话是天主说的：达味王朝要继续存在，但要由亚述人受到严厉的净化。(阿哈次原是要求亚述人来援救自己的。)

读经依7：17-25

实习

伍 论依8：1-8

注：「玛哈尔沙拉耳哈市巴次」(mahar — shalal — hash — baz)，直译是：「赶快劫掠，急速夺取」。

「女先知」是依撒意亚的妻子。

「史罗亚」是供给耶路撒冷人食水的泉源。

「河」指幼发拉底河。

1. 为何依撒意亚要同两个证人写下他未来儿子的名字？
2. 将7：16同8：4互相比较，依撒意亚的预言，要长时间或短时间就应验？
3. 史罗亚的水象征什么？
4. 按诗体的词汇解释这几节内水的象征意义。

5.8：8的「厄玛奴耳」所指，与7：14所用的意义是否有分别？

事实上，阿哈次拒绝了史罗亚缓缓的徐流，反而信赖亚述大河的汹涌澎湃的河水(亚述人)。阿哈次邀请亚述人前来援助，以对抗以色列和叙利亚(列下16)。亚述人前来了，但是犹太不免要交纳贡金，因而失掉了独立自主。依撒意亚为证实他的预言千真万确，遂在8：16-20，一再声称他密封的预言，任何人都不能篡改；要发生的事，会证实他的预言之无误。依撒意亚要求他的门徒密封他所说的话，并等待天主的话证实的时刻，以反驳那些术士和招魂者的妄言(8：19-20)。

亚述人前来援助犹太的时候，攻打了以色列北部则步隆、纳斐塔里等地，并占据了这些地区，掳走了大批人民。这事大约发生在公元前732年。北国的都城撒玛黎雅，降格为一个小国的首府，贬作亚述的附庸。这场悲剧大半是阿哈次所造成的，使依撒意亚十分惊惧；因为他的心不仅是为犹太，而且也惦念着整个天主的子民。目前这个时代固然是黑暗的时代；但先知却不能相信这对北国的兄弟们的前途算是完了。先知们的特征总是：是恶劣的时刻，反而会激起他们最大的希望。

读经依8：23-9：6

本段前半是散文，论述北部各支派的命运；以下接着是诗体。「你」是指上主。依撒意亚不相信新近要发生的悲剧是未来天主子民的结局。光明要由现在的黑暗中照耀。上主要将他们的愁苦变为欢乐，尚且比战场获得胜利的欢乐还大。上主要打断现今压迫者加给他们的重轭，就如基德红时代消除了米德扬人的压迫一样(民7)。所有战

争的迹象都要为火所焚尽。上主要这样做，因为他忠于他对达味所许的诺言。

「有一个婴孩为我们诞生了。」——是指达味王朝的一位君王加冕而言。这位达味王朝的君王在他登基时，是被视为上主过继的儿子的「诞生」(咏2：7：「你是我的儿子，我今日生了你」)。「王权」的「权杖」放在他的肩上，是在加冕之时的一个礼节。此外，在加冕中，给君王要起一个御用的名称。此处给这位未来达味王朝的统治者提出一些可想象的最伟大的名称。

「神奇的谋士」——他要充满天主的智慧，他不依靠纯人的谋略。他的智慧足以统治人类，而不陷于人的错误。他的智慧胜过撒罗满所能梦想的智慧。

「强有力的天主」——「天主」(Elohim)的希伯来文一语，能用于天使，甚至也用于人(参阅出4：16：梅瑟就被称为灵感亚郎的天主)。此处是说这位君王在世上是上主天主的代表。这位未来的君王要实在履行君王所应履行的任务，要象天主统治一样去统治(参阅咏45：6的同样用法。)

「永远之父」——就象上主对这位君王算是父亲(咏89：27-28)，同样，这位君王对他的人民也算是父亲。由于他是天主在世的代表，他必以天主自己的方式，来照管天主的子民，以至于永远。

「平安」——是这位达味后裔统治的结果，因为他要以公义和正直来统治(参阅咏72篇所有同样的思想)。这一切都要成为事实，因为上主预许了要如此而行。

看来什么希望也没有的时候，依撒意亚仍大胆地去希望，不低估所希望的，而是根据上主同达味立约时所许下

的诺言(撒下7章)，满怀着信心与希望。

依撒意亚有关达味王朝的未来，还提供了另外一个不平常的预言。这预言(10：33-11：9)的背景是亚述的入侵(公元前701年)。他描述可怖的入侵，是天主的作为，但不是没有希望的作为。透过亚述人，天主正要来到耶路撒冷城门前，使一切遭受蹂躏，象个被砍伐净尽的森林；但由这破坏不堪的树根中仍存着希望。

「梅瑟的树干将生出一个嫩枝……(依11：1)」

实习

陆 论依10：33-11：9

阅读本段，要注意2节所论的神恩，如何用在3-4两节内的任务上。

答复以前，先要阅读下面所有的问题。

1. 描述10：33-11：9一段内破坏和希望的形象。
2. 谁是叶瑟？第1节内要证实的是什么许诺？
3. 2节「上主的神」，很可能是论：
 - 一、临于先知身上的「天主的神」。
 - 二、运行在受造之物上的「天主的神」。
 - 三、临于民长和达味身上的「天主的神」。

4. 「智慧和聪敏之神」，很可能是论：
 - 一、天主所赐的才能，好明智地重建破坏的国家。
 - 二、为促进正义的统治，所需要的明智的神恩。
 - 三、明了许多事理而能写之于书的神恩。
 - 四、组织国家有条不紊的才能。
5. 「超见和刚毅之神」，很可能是论：
 - 一、能采用来自天主的劝告，且努力按照实行，而胜过采用人的谋略。
 - 二、能提供好的劝告，并加强其意志的力量。
 - 三、能选择好人作谋士，而又能持守他们的劝告。
6. 「明达和敬畏上主的神」，很可能是指：
 - 一、他必感到天主如何惩治罪过，因而敬畏天主。
 - 二、他必认清天主的能力和令人敬畏的神圣，也满怀畏惧之情。
 - 三、他必明白上主的要求，因而对他敬畏服从。
7. 用你自己的话简略描述6-9节所载理想的统治者作为王的效果。

你刚才所研究的论及未来理想的统治者的一段，以「大地充满了对上主的认识」作结束。依撒意亚采用了欧瑟亚的观念，相信认识天主的地方，必国泰民安。在实习答案里将说明，认识天主不仅是认识天主的特性，而也认识法律中所包含的天主的旨意。一个国家若认识上主，服从(敬畏)他，必得享平安。这个思想已在依2：2-5论述了。

我们略去13-27章，不加以注释，因为这十几章所有的是有关外邦的神谕，属于他的门徒或晚期作品；有些预言，我们留在以后数册内讨论。此处仅将用于主日礼仪的一段提出，即22：19-23。这一段预言是有关革除王朝一

位居高位的人，将他的职位给予另一人。这位新人即厄里雅金，初期基督徒以他为默西亚的预象(默3：7)。钥匙被认为是权柄的象征；耶稣亦用来形容新天主子民的元首伯多禄的职位(玛16：19)。

信仰的基础

依撒意亚给阿哈次王的劝告，就人来说，不可能视为明智之举。当以色列和叙利亚联军正在攻打犹大之际，依撒意亚竟要阿哈次完全不要有所行动，不要与以叙联盟，也不要与以叙交战，亦不要向亚述求救，只要他信赖上主，稳定不动，平静得象史罗亚水流。就一般人的政论来说，阿哈次向亚述求救似乎是明智之举——但要他付出的代价是他的宝库和自由(列下16)。亚述王不但取去了阿哈次国库所有的一切财宝，而且他坚决要求在耶路撒冷圣殿内执行改革，声称自己为犹大王，而非阿哈次。阿哈次虽在人方面算是明智的，但在上主方面并非明智；他缺少了信赖上主的心，不仅在政治上显出来，而且在宗教上，他是个崇拜外邦偶像的人，以致于祭杀他的儿子当作人祭(列下16：3)。依撒意亚，视阿哈次和他所有的谋士(耶路撒冷有才智的人)，在礼仪上都是崇拜邪神偶像的人，在政治上，都是崇拜虚荣。他们使自己相信他们所想望的必会成功。

下一段是依撒意亚对君王的谋士所讲的话，在这篇谴责假谋士的话里，其中有一短篇是有关未来的耶路撒冷的神谕(28：16)。这似乎是有意将相反谋士的诗中断，而成为一个强烈的对比；由耶路撒冷是用什么建造的，说到应用什么而建造，以后再回到耶路撒冷现有的智慧状态。

读经依28：14-22

注意：15和18两节的「阴府」是指死者的住所。依撒意亚轻蔑地论及谋士，说他们行事好象同死亡交换了条约，使他们生活得更长寿。

注释

依撒意亚重申蹂躏必要来临，这蹂躏是来自君王的谋士出奇的愚昧和傲慢。在这篇神谕中，出现了另一个对比，即所讲的并不是破坏，而是建设。连在忧患和混乱的日期，依撒意亚竟也论及上主正为京城放置的基础——安放坚固不移的基石，其上要建筑坚固的新耶路撒冷京城。角石上要刻着一句话说：「信赖的人必不动摇。」为建筑这座新城用来保证建筑物垂直的铅锤，乃是正直；用来建筑用的尺，乃是正义。上主的理想城市，必是基于信仰，依照上主正义的要求，建筑起来的完美的城市。

由此可知，依撒意亚的信仰观念，不只是对天主照顾的盲目信赖；信仰如没有由信赖而来的行为，即正义与齐全，是不可想象的。

依撒意亚希望耶路撒冷的君王和人民都以信仰为基础，要他们全心信赖上主，他也向他们保证：上主要惩罚他们，但也必会拯救他们，并借着惩罚净化他们，耶路撒冷应该做的是相信上主，度由信仰支配的生活，即同人来往具有正义公平的生活。依撒意亚以为只有凭正义过的信仰生活，能保证他们这个世代的将来。他们回皈于信仰，不但可保证他们自己会生存，而且遗留下来的人也会生存下去。

30：8-18所记载的话，多次称为依撒意亚的遗嘱。他再次要求把他说的话写下保存起来。他描述的是天主子民

的腐败：以幻想为事实，以欺骗为真理。15节记载先知，对他本国所预见的真正希望。

读经依30：8-18

注释

15节不但微妙地总结盛赞亚巴郎完全信赖天主的态度，且又折回出谷纪梅瑟告诉受惊涛骇的以色列人要保持安静镇定的主题。天主战胜了一切难关，神妙地实现了对亚巴郎的诺言，同样又拯救了他们的祖先脱离埃及的强权；现今，若是他们怀着亚巴郎和梅瑟的信仰，皈依天主，天主还会施展大能降福在他们中间。可是他们没有此种信赖，而只知仗势他们的战马和战车，依撒意亚悲伤地告诉他们将有的后果：在山上只给他们留下一幅破烂的旗帜，以标明他们的军队曾在此驻扎过。18节大概为日后的作者所增补的，提醒人知道，经过这一切恐怖之后，天主拯救自己子民的措施仍是不变的；仍在期待着施行仁爱。

在最后研究的一段内，先知用混合的象喻描述天主对耶路撒冷的行动：上主好象一只狮子，同时又好象一群护雏的飞鸟。

读经依31：4-9

注释

在这一段内先知深信耶路撒冷要受攻击，但不会被攻破。上主要保护圣城脱离亚述人的攻击；他们只象一伙牧人在维护着战利品的狮子面前呼叫。事实上，是亚述人要撤走，不是出于某些人的聪明的筹划，也不是出于军队武器的威力，而是出于上主自己的手，这「超人的刀」(8节)。依撒意亚几时发表了这预言，不易断定，但最适合的时候，似乎是在希则克雅为王，亚述快要或正在攻打犹

大的时候。

阿哈次的儿子希则克雅是个好君王，而阿哈次却是坏君王。希则克雅行了许多除旧布新的事，使依撒意亚大为喜悦(列下1-8)。他为王的时候，虽多年隶属于亚述，但他设法争取自由，推行了许多有意义的改革。在他相信亚述的势力渐渐薄弱时，他想脱离亚述宣告独立。在这一点上，他判断错了。亚述人遂前来进攻犹大，吞并了许多城镇，直迫近耶路撒冷城门。希则克雅只得屈服，付出了贡物；但离奇的事发生了，亚述人并未进攻耶路撒冷，亦未加害圣城，便撤离犹大。(圣经有关此事的记载，颇混淆不清。列下与依书记述的彼此不完全相合。此外，圣经的记载与亚述的记录也不相合。亚述是一次来攻？还是两次？耶路撒冷如何安全无恙？对这些问题，没有确切的答案。这与我们的目的无关，更好省略。)

耶路撒冷得以安全无恙，未受到破坏，加强了依撒意亚的教导：人民如果信赖天主，他必会以神奇的方式保护他们，因为耶路撒冷是天主特爱和特别保护的城。

结论

依撒意亚宣布的信息，丰富而又圆满。此处所提供的简短概略，只是先知最重要的部分。他是正宗的犹太人，又是正宗的耶路撒冷人，他坚持传统，另外是自己支派特别宝贵的传统。他虽与亚毛斯和欧瑟亚一样，强调天主的法律，却少用「法律」的字眼，不过他书中常见的字汇，如正义、公平、道义，都是出于法律。这一切都是有关合乎天主旨意的生活；而天主的旨意都是在法律中启示出来的。他虽不着重欧瑟亚所着重的「出谷」，但很强调天主召选人民之恩。天主在历史内的召选，并非在西乃山与人民立约以后，就停止了。依撒意亚视天主的召选，伸展到达味为王的召选，伸展到耶路撒冷成为他临现的京城的召选。法律、召选、达味和耶路撒冷：成了依撒意亚神学主要的砥柱。

第二篇

米该亚

本篇题旨：分析米该亚先知书的选读部分。

注意：本书一些段落，如7：8-20是出于米该亚先知的弟子，或他以后的一位先知，本篇不加论述。

米该亚是和依撒意亚同时代的一位先知，他执行先知的任务，也和依撒意亚大约在同一时代（大约在公元前740-690）。由于他的预言大都是一般性的，所以很难确定任何细节。由米该亚先知书中选读的一些段落，很明显的，与我们所研究的别位先知所论的大致相似。米该亚的信息，基本上是宣布犹太和以色列的罪恶，所应受的惩罚。米该亚是穷人的先知，他讲的话通俗而有力。对上层阶级的人士剥削穷人所犯的不正义的罪过，他很敏感；对一些人的权利受到剥夺，也看得很清楚。他深知各大城市是权势的集中地，也是不义的集中地。他所控诉的，就是这些事。

读经米1：2-7

注释

王城应该是全国执行正义的中心，却变成了罪恶的中心。因此，这些王城应受毁灭。他在这预言中，特别提出撒玛黎雅是应受惩罚的城。

米该亚象他同时代的依撒意亚一样，特别对富人扩充土地而大发愤怒。依撒意亚诅咒：「祸哉你们这些房屋毗连房屋，田地接连田地的人。」（依5：8）。米该亚亦是如此。

读经米2：1-5

注释

就如财主在家里深夜不寐，筹划怎样以似是而非的合法手段取得人家的土地，同样天主现今对他们也怎样筹划，将他们剥削自己兄弟所取得的一切，完全加以破坏。

由下一段，明显地看出米该亚是亚毛斯志同道合的兄弟。

读经米2：6-11

注释

富贵人喜欢幻想：上主是仁慈的、温和的、宽大的、忍耐的。米该亚却象亚毛斯一样，破除了他们这种幻想。富贵人于是告诉先知，叫他停止胡言乱语；先知也就提醒他们，他们所要的乃是预言好日子、预言常有清酒和醇酒可饮的先知(11节)。米该亚又象亚毛斯一样，对那些贪权纵欲的上层阶级所造成的无辜牺牲，予以猛烈抨击：人民一贫如洗，妇女流离失所，儿童失掉了自己的尊严，天主期望每位天主子女所应有的自由也丧失了。权贵于是成了天主的敌人；天主要对待他们，有如他们怎能对待别人一样(8-10节)。

米该亚厌恶那些以交易为生活的先知。米该亚象亚毛斯一样，绝不愿和他们同流合污，耻笑他们贪赃枉法，宣布他们的命运，并把自己的使命与他们的使命，作一强烈的对比。

读经米3：5-8

注释

米该亚十分爱好正义。这使他有勇气、有力量去声讨人民的罪大恶极。职业先知必与那些支持他们说甜言蜜语

的权贵一同遭受天罚。

实习

柒 论米该亚3：9-10

1. 3：9-12：这些话是向什么人讲的？

2. 3：11：有另一位先知，向此处所说的有同样幻想的人民讲了话。这位先知是谁？他向什么人讲了话？

3. 3：12：对耶路撒冷的判断是什么？这判断与依撒意亚所说的相符合吗？

米该亚是第一位，但不是最后一位，敢于发言，声称耶路撒冷，连同圣殿，将要撤底毁坏的先知。米该亚的这番话想必激起了相当大的骚动，使人记忆不忘。其后，耶肋米亚为了说过同样的话，接受了审讯；于是有人引证米该亚，指出作为一位先知，能讲这样的话，并不算出卖本国(耶26：18)。

米该亚对耶路撒冷，绝不怀有什么希望：他与依撒意亚对此事的观点不同。在别的事上，他同依撒意亚的态度却相似。米该亚发表此预言时，可能是在公元前701年，亚述人入侵犹大的时候。

读经米4：14-5：4a

注意：本段经文的手抄本有错漏之处。明显有编辑者增添或改易的痕迹。因此译文各有不同。

注释

耶路撒冷陷于困难，君王宛如被人「击打面颊」；米该亚于是回顾君王的过去，瞻望未来。他在此处称为「民长」，是叫人民忆起民长的时代，那时，天主怎样兴起了一些保护人民的伟大领袖。他也叫听众想起，君王的首要

任务是带来正义。米该亚把我们领回到犹大君王的故乡。米该亚不一定是说，将有达味家族的一位新子孙要来；而是说天主应完全再从头开始，象他曾一度召选了达味所作的一样。可能米该亚在此处亦暗指依撒意亚所说的预言：「有位贞女要怀孕生子」(依7：14)。过了一段被遗弃的时候，天主兴起一位领袖，他要再联合各支派，象达味所作的一样。他要同达味一样牧放天主的羊群，给他的人民带来和平与安全。在这一段很艰苦的时期内米该亚只有寄望于未来。

在下一段，米该亚再审讯人民，邀请一切受造物来作证。上主列举了他为人民所作所为的一切(3-5节)；人民答复的话却表示他们不认识他们的天主(6-7节)。他们相信天主所要的不外是注重礼仪，不管正统与否。米该亚在8节中提出了上主实在向人民要求的是什么。

读经米6：1-8

注意：本段希伯来原文不明，另外第5节。巴拉克是摩阿布王，他曾贿赂非以色列先知巴郎，叫他诅咒以色列人，巴郎反而祝福了他们(户22-24)。

注释

这篇上主的申诉——选用于耶稣受难日的礼仪——令人想起依撒意亚「我还有什么没有做到……」的葡萄园之歌(依5：4)。人民对待上主，好象他是巴耳，要求更多的贵重又繁复的祭献；甚至要求他们祭杀自己的子女，当作人祭。人祭之事，暗示阿哈次王祭杀自己的儿子作为祭祀的恐怖行为(列下16：3)。为答复天主对人民的质问，人民似乎说：「你对我们还要求什么？更多的祭献吗？什么样的？」上主的答复是要求祭献，但不是叫他们奉献什么

身外之物，而是奉献他们自己的意志作为祭献。秉承着当时所有先知的精神，米该亚清楚地明言：上主对他们要求的只是这一件事，并不是繁文褥节的祭祀。

「履行正义」——是指度合乎天主旨意的生活；天主的旨意已启示在法律中。正义在上主眼中是一切圣善生活的基础。这也就是天主所要求的「礼仪」。

「爱好慈善」——原文能有多种译法，如「亲切地爱」、「忠诚地爱」、「和善地爱」等。原文「慈善」一词包括这一切意义。「慈善」或仁爱基于正义，无正义亦无仁爱；但仁爱超乎正义，可以造就温和、亲切与互爱的联系。在此种爱的联系中，彼此关怀对方的需要；而在此所谓的需要，也远超乎严格履行正义。在正义沦丧，不正义的牺牲品充塞眼前的地方，尤其需要「仁爱」或「慈善」。仁爱要求人对那些忍受着别人的不义迫害的人，显示慈悲。

「虚心与你的天主来往」——「虚心」一词的原文，在圣经中很是少见。这一词运用的地方，是指为人着想的心态，而不是指自我谦虚。两个人同行时，「虚心」是指不横冲直撞，旁若无人；而是指与朋友或与自己所爱戴或景仰的人来往时，必恭必敬的态度。只有一些顽童和粗鲁的人，才会对人漠不关心。「虚心」不是指人在天主台前必须匍匐在地的态度。

米该亚在这一小段内，总结了他同时代的先知们以各自的方式所宣讲的资料：重申了亚毛斯所着重的正义，怀念着欧瑟亚所宣扬的仁爱，强调依撒意亚所再三论述的与天主来往要谦虚，要和平安宁，全心的信赖。这四位大先知生活在公元前第八世纪。亚毛斯和欧瑟亚在北国，依撒

意亚和米该亚在南国，共同履行先知的使命。他们的信息有许多层面，各有其着重的要点，亦各有其观点。象这样伟大的先知出现在天主的子民中，可遇不可求；依撒意亚和米该亚两位先知以后过了五十年，才有耶肋米亚蒙召，向人民传布天主的话。

对先知和先知任务的反省

到现今我们已研读了好几位先知；有关在天主子民中的先知，当可以钩划出一些要点。

「先知」一字的原文 (Prophete = nabi) 有代言人的意思，是代天主发言。先知常视自己为天主的使者，天主的发言人；为此，我们在说先知话之前或以后，多次附上一句「上主说」，或类似的按语。

他们与上主相遇

先知怎样知道天主要他们传达他的话呢？为答复这一问题，我们先研究他们本人与天主相遇的经过。但是在研究之前，我们应视先知是天主子民中的一员，先知深信天主曾对他们的先人说过话；天主在过去已经将自己启示给他们。先知既是属于天主子民的一员，从有关圣祖亚巴郎、依撒格、雅各伯留下来的传述中，已经听到了天主向圣祖说的话。先知由「出谷」、盟约、旷野的漂泊、梅瑟的行传、达味的蒙召等等事迹中，就已认识了上主。天主在历史中的所言所行，为他们都具有活力的圣言。先知们象厄里亚一样，都浸沉在以往的历史中，并且在他们信仰的渊源之中成长。由于在历史的渊源发见了天主，他们觉得天主也实在临现于他们和与他们同时代的人中间。

先知不是仰观现象、陈述宇宙真理的哲学家，也不是玄想空谈、脱离人生常轨的神秘家；他们的任务不是为发

掘崇高的真理或传布优美的祈祷经文，而是为同启示自己的上主相会。上主曾拯救他们的先人出离埃及，召选他们成为伟大的、作盟约的伙伴，也赐给他们良好的法律、英明的领袖、以及福地。他不是纯理论的对象，而是一位上主，人们也可以分享他的情绪。对亚毛斯而言，他愤怒填胸，是由于见到民间许多不义的罪恶。对欧瑟亚而言，怀抱婴儿和拥抱妻子的情感，以及被遗弃的痛苦，上主也体验到了。先知们把人的情绪也归诸于天主，说明他们所传达的天主，不是一位抽象的神，而是有意识、关怀人、介入人世的、生活的天主。

先知们所体验的天主，不是永恒中独处的上主，而是在时间内浸沉于最大和谐中的上主，正如他所启示了的。「出谷」、「盟约」、在达味身上所象征的理想的君王，这一切都是表现出天主、人与世界之间能有的和谐。先知们讲论天主与人的关系，一如他们讲论人际关系，和讲论世间财富的运用一样多。一切关系，都是彼此互相连系着的；一旦破坏了一方，其他方面也就不能不受到影响。事实上，先知们严厉责斥了那些孤芳自赏，唯独重视与天主之间的关系，而不惜牺牲与别人之间关系的人。先知们相信，这样的人，对天主的了解是：绝对自私，贪得无厌，斤斤计较民众的崇拜，要求他们更多的祭献和礼仪。巴耳才是这样的神，以色列的上主、天主，却不如此。

先知们经常讲论天主，是为领导人民认识天主：他并不象他们那样自私自利，自我中心，和贪得无厌。先知们所讲论的天主，按照天主自己的启示，他们为他服务，他拯救了他们出离埃及。又提升他们成为一个新民族，具有尊严和人道，作为他们的特征。天主召选他们分享他的高

贵、神圣，好使他们能成为万民受祝福之源。先知们都深信，上主所给予他的子民的召选非常尊贵。他们觉得自己的使命，是要去衡量民众怎样回应了来自天主的召唤。

未来

先知们既然这样重视选民的生命，所以对他们的失败，才如此敏感。他们的愤怒，是强烈失意下的愤愤不平。他们不能容忍人民就这样沦为「非他的人民」，而不作出什么激烈冒险的挣扎。他们见到自己的国家变成象其他国家一样，因而它的未来与其他国家的未来如影随形；先知们遂意识到盟约真可怕。如果人民不再做上主的特选人民，他们就没有理由可以继续存在。先知们的信仰不让他们坐视不顾，让所惊惧的事成为事实。

先知们的使命是拯救人民，首先尽力使用所有的方法指摘人民，提醒他们脱离所犯的罪恶；目的是要人民悔改。至少为我们至今研究的先知是如此。然后，先知们宣布不可避免的「惩罚」不久「即将来临」。惩罚可能是一种或多种，通常是指天主容许外国给他们带来的战祸。先知们确实不愿意叫人民错懂了战祸的原因；先知们也不愿意叫人民把战祸解释为纯人的原因；更不愿把亚述的入侵被视为政治势力不可避免的结果，或是政治形势和军事失败的结果。先知对他们的恶运，不愿有纯属人的解释。他们成了战争的牺牲品，被认为是他们陷于罪恶，没有依照天主的召选而生活，罪有应得。为此，不应有其他的解释，因为其他的解释都不能提供悔改的希望。人为的解释是让人寻求人的方法去解决问题，鼓励人民追求生存与复兴，不惜依仗一些建立在不正义的基础上的老方法：贿赂，依附有能力的领袖，依靠犀利的战马和战车，以及政

治阴谋。按照先知的见解，惟一值得的生存，是人民革新自己，做属于天主的子民，做特选的百姓，以他们的生活方式去表现出他们特殊使命的伟大。

先知们为使人民彻底复兴，讲述了「最后未来的事」。他们知道，或者至少害怕最后未来的事，可能就是本国人民完全的毁灭。我们所称的「阴间」，是一种事实，先知们觉得它不乏历史的可能性。但这不是他们所喜爱讲论的事，甚或正视的事。他们总不说：「这就是结局」。我们所研究的公元前第八世纪的先知，都希望人民总有悔改的一日，如此就能避免「最后不幸的事」。不过，后期的先知竟连人民悔改的希望也泯灭了！

在天主子民的先知们中间特殊的一件事，不是他们预言恶运，和对什么是错误，所有锐利的分析。使他们与所有其他外教先知不同的，以及使他们成为衡量众先知的尺度的，就是他们坚固不移的希望。他们的沮丧愈深，他们的希望也就愈大愈高。大多数的人见到人、或团体、或任何组织有过失，有罪恶，有错处时，就会感到沮丧灰心。但是先知虽然深知当前的罪恶，却也窥见了未来的幸福。纵使人民因违犯盟约而应受诅咒，但祝福仍会由诅咒而来。他们的信仰，时常在人民绝望的时刻，发出了希望。

美好的未来，凶恶的未来：二者的宣布，都是为了人民的生存和复兴。先知从不为满足好奇心而预言未来。为预言未来而预言未来，虽然说得很准确，也实在是假先知的凭证。我们所研究的公元前八世纪的先知，都预见未来的事；这些未来的事，却依据了人的选择而发生。依撒意亚下边的话，似乎是最好的例证。

「假使你们乐意服从，
你们将享用地上的美物；
假使你们拒绝反抗，
你们将为刀剑所吞灭。」(依1：19-20)

在绝望中仍怀着希望

先知有关「最后美丽的远景」所有的神视，就是我们所称的「默西亚论」的基础。「默西亚」一词，已在第九册8页中论述过，是指一位受傅者。首先关乎对达味所作的一切预许。不过，我们几时提及「默西亚」，已超越只对达味的一切预许。

对于默西亚的希望，已见于欧瑟亚所述：基于爱情和忠信的永恒盟约所许诺的，和依撒意亚所提及的完美的新熙雍(2、4等章)。较后的先知对「默西亚论」提供的范围，更为广泛——新的法律，新的圣殿。最奇怪的是：虽然依撒意亚的新耶路撒冷，欧瑟亚的新盟约，从来没有实现过，但选民仍保持这些希望，重视它们有如自己历史的最后目的。只因天主的子民从先知获得了这坚强的希望，单凭这一点，亦足以使他们与世上其他一切民族有别了。

本篇内不能将这些希望都一一论述。此处需要说明的，是先知的期望，不但不因人民的失败而削弱，反而事实上，变得更坚强，越来越变得不平常。

虽然我们认为耶稣实现了这些希望和期待；但我们不相信，耶稣是这样地实现了，致使先知们所有的希望都成了过去的事。耶稣以自己的生、死与复活在自己身上实现了天主子民的希望。但耶稣却指出：这只是先知所预告的最后未来美景的开始。为此，先知们的希望，虽已在耶稣身上实现，但仍然是我们今日的希望；因为我们仍在期待

着，一个为我们及为世界的新盟约的完成；我们还在等候新而永久的耶路撒冷。直到最后未来的美景显露出来，带领历史走向圆满的境界，天主的子民仍要联同所有的先知，期待着上主为他的人民、为万民、为一切受造物所准备的最后美景(罗8：18-25)。

实习答案

壹 1. 是

2. 是

3. 是

4. 非

5. 非

6. 非

7. 是

貳 1. 欧瑟亚，参阅欧11：1-7

2. 两位先知，参阅亚5：21-27；欧6：6

3. 亚毛斯，参阅亚5：14-15

4. 两位先知，参阅欧14：2；亚5：15

叁 1. 依撒意亚在2：2，用山作比喻；是要说明在这山上所建筑的耶路撒冷，要高耸群山之上。

2. 耶路撒冷要成为众目昭彰的讯号，吸引万民奔赴到它那里。

3. 万民都要涌到它那里，由他们的行动(2节)，和他们说的话(3节)看来，可知万民是自动前来，而不是被迫，他们为所见到的熙雍的美丽所吸引。

4. 万民寻求天主的法律和先知的领导(圣言，神谕)。他们渴望认识天主的道，走他的道。

5. 实现普世而又永久的和平，必是万民寻求服从天主的效果，即接受天主当作自己的君王、统治者和审判者。
6. 先知是将他之所见：未来外邦人要自动地奔赴到上主那里，而天主自己的子民却不愿走天主的道，两相对照，因而要求他们说：「来，我们一起走……」

肆

1. 是
2. 非
3. 是
4. 是
5. 非

伍

1. 因为他们愿向怀疑者指出，他在事前已预言了尚未发生的事迹。（他这样行，是为使他的预言更能取信于人。）
2. 依撒意亚在8：4认为是一两年，即一个婴儿会说话的时期；在7：16认为是六年上下，即一个能分辨是非的年岁。
3. 宁静和施与生命的史罗亚，是信仰和依赖的象征。
4. 史罗亚的水与大河(亚述)的水相对立：大河的水要泛滥两岸，如万马奔腾，冲过犹大，破坏一切。
5. 不。厄玛奴耳是指天主的临在，他的临在是为施行净化的惩治。

陆

1. 所用的象喻是：一座完全遭砍伐、破坏、蹂躏的大森林。在如此破坏的森林中间尚存留一根残余的树干，由其上发出一条苗芽，这苗芽即是希望的预兆。
2. 叶瑟是达味的父亲。预许给达味的诺言，是指他的

继承者常要统治犹太。(一些学者的意见以为依撒意亚越过达味而上溯到叶瑟，意思是说，天主不是要由达味兴起一位后裔，而是说天主要从头开始，给这个时代准备一个十全十美的统治者。)

3. 三：这段圣经应与以正义统治的新统治者有关。他必是真正的民长，象以往的民长，象达味本人一样。关于天主的神降在民长身上，见民3：10；降在达味身上，见撒上16：13。
4. 二：所有的说明自然都有几分真理(≡可能除外)。按上下文来看，经文是在强调正义的实行(3-4节)，所以与(二)更相近似。
5. 一：又一次在其他的说明里都有几分真理；但由9：5内的「神奇的谋士」和「强有力的天主」两句看来，「超见和刚毅之神」，似乎是指能从天主得到「超见」和依照实行的能力。
6. 三：我们应承认这个问题有点不公平。因为在这一课以前，我们没有论述过何为「敬畏天主」。不过在根据第十一册讨论认识天主(见欧4：1-3及注释)，应当承认，「认识」不但是使人体验天主的一种神恩，而且也使人认清天主的旨意和他的要求。敬畏天主，按此处上下的文意，自然是指出于尊敬的服从。
7. 效果是恢复一切受造物的秩序，亦即挽回创世纪1-2章的「大和谐」。

柒 1. 是向南北两国的君王和领导的人讲的。(雅各伯和以色列多次是指北国。以色列或雅各伯按上下文意，

也能指南北两国的各支派。米该亚此处明明点出他有意指犹大，又指北国，因为他在3：10提到了熙雍和耶路撒冷)。

2. 是向北国作领导人们讲话的亚毛斯(见亚5：14-17)。
3. 判决是耶路撒冷和圣殿两者的完全毁灭。这一判决与不能相信此事会发生的依撒意亚相左。(过了一百年以后，这事尚未发生。如果我们了解耶路撒冷是代表天主的子民，不单是指物质的城市，那依撒意亚的预言时至今日仍还有效)。

自行测验

壹 将第十一册和第十二册内所研究过的，公元前八世纪的四位先知的名字写出。

贰 依撒意亚由公元前多少年到多少年，向什么人民执行了先知的任务？

叁 依撒意亚和米该亚执行先知任务时，在天主子民的历史上发生了那三件大事？

1.

2.

3.

肆 下列的段落，说明依撒意亚道理的那一方面？

依撒意亚10：24-27

依撒意亚14：24-27

依撒意亚17：12-14

伍 指出下列句子，是否适于：

—亚毛斯，或欧瑟亚，或依撒意亚，或米该亚

—这些先知的任何两位或三位

—所有四位先知

—这些先知中，没有一位

（这些问题只限于亚毛斯，欧瑟亚、依撒意亚和米该亚）

句子：

1. 那出于犹大的：

2. 那在北国执行先知任务的：

3. 在人民犯的许多罪恶之中，使先知见了而最恼怒的是违犯正义的罪。这里所说的是那几位？

4. 那预言耶路撒冷和圣殿都要完全毁灭的是：

5. 那位显然是出生于城市的(城市是耶路撒冷)：
6. 第一个敢讲论天主是以色列的丈夫和情人的是：
7. 那毫不迟疑把情感归于天主的是：
8. 曾预言天主的子民要被巴比伦人征服，掳去充军的是：
9. 见到人民的一切过失，其中使他最伤感的是他们缺乏信仰，这位先知是：

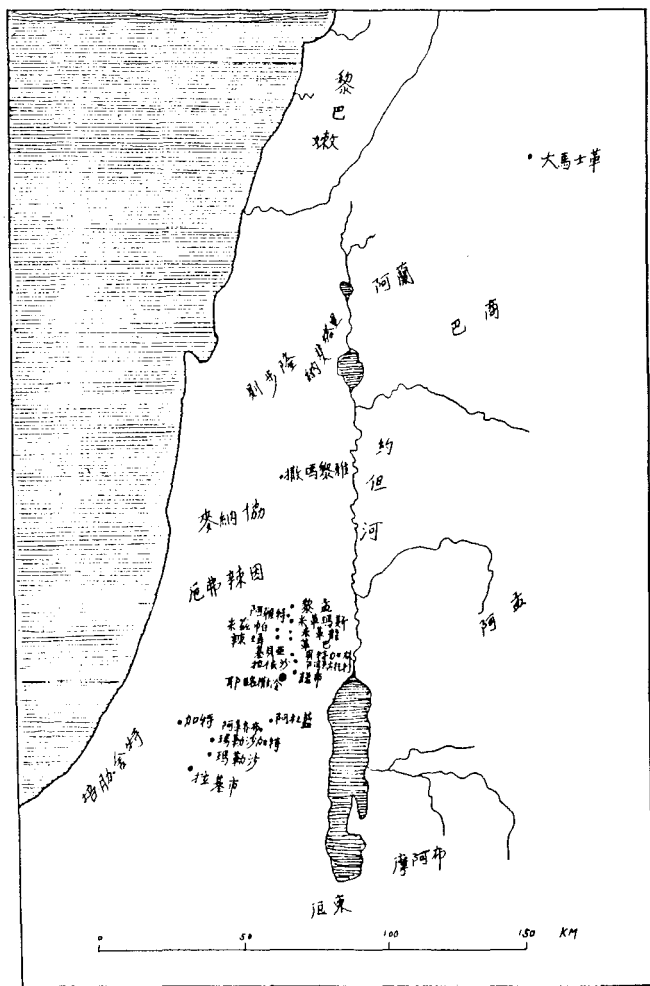
自行测验答案

- 壹 亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚、米该亚。
- 贰 依撒意亚是对犹太人民执行了先知任务(即对犹太和耶路撒冷、耶路撒冷、南国)，约在公元前740-690年左右。
- 叁 一、以色列和叙利亚联军进攻犹太(公元前734年左右)。
- 二、撒玛黎雅被围和陷落(陷入亚述人手中，约于公元前724-721年)。
- 三、亚述进攻犹太(在701年。攻陷若干城镇，但耶路撒冷得免于难。)
- 肆 这一切说明依撒意亚的信心，他相信耶路撒冷决不会被攻破。(固然他相信犹太，甚至耶路撒冷要被攻击，但他相信天主不会让耶路撒冷遭受完全的破坏。在他活着的时候，决不会遭受破坏。)
- 伍 1. 亚毛斯、依撒意亚、米该亚。
2. 亚毛斯、欧瑟亚。
3. 亚毛斯、米该亚。(欧瑟亚和依撒意亚也责斥违犯正义的事，但他们并不为此而大发愤怒。)
4. 米该亚。(依撒意亚讲到损坏，但未讲到毁灭。)

5. 依撒意亚。
6. 欧瑟亚
7. 他们都是。
8. 他们中一个也没有。(亚述在他们的时代是世界上最强盛的国家。大约到依撒意亚和米该亚两位先知任期的晚年，巴比伦人已开始骚扰亚述，同时也开始打发使者到一些小国去，企图酝酿反亚述的动乱。希则克雅王一时欢迎这些使者，依撒意亚因而大怒。他也许已预见巴比伦的威胁，但还不象日后见到充军巴比伦的作者看的那末清楚。见依39章)。
9. 依撒意亚。(自然所有的先知对缺乏信仰的人民，都表示伤叹，只是表达的方式不同。但对此处所研究的四位先知，只有依撒意亚以信仰、依赖、信任，作他论述的主题。)

向读经小组的建议

- 一、讨论依撒意亚28：16-17(或者30：15)论信赖。依撒意亚是否论「盲目的信赖」？他对信仰的观念，是超越只相信天主吗？依撒意亚强调信仰，以致于忽略了其他的德行吗？
- 二、讨论米该亚6：1-8。用这段经文重温第十一册和第十二册，并作总结。讨论「虚心与你的天主来往」的意义。

「他不呼喊，不喧嚷，在街衢上也听不到他的声音。破伤的芦苇，他不折断；将熄的灯心，他不吹灭。」(依42：2-3)

第十五册

充军期的先知(下)

圣咏103

这是一篇赞颂上主的慈爱和伟大的诗歌：上主是富于仁爱宽恕的，是极其慈悲，迟于发怒的。作者的信心是基于天主向梅瑟的启示(出谷——盟约)，显示自己是受压迫者的救主(6, 7节)。上主同情人类，因为他创造了我们，认识我们彻底的清楚；他知道我们是如何的软弱，因而他常速于宽恕，缓于发怒(8-17节)。这首充满安慰的赞美诗，反映出我们在本册所要讨论的许多思想与心态。

本册题旨：描述选民在充军末期的情况，并描述第二依撒意亚向他们传报信息中的一些主题。

小引

依40-55章因收集在依撒意亚先知名下(依1：1)，所以许多世纪以来，都认为是阿摩兹的儿子依撒意亚先知所写的。他大约在公元前740-690年间，在耶路撒冷任先知职务。距今八百余年之前，有一位经师，名叫依本厄兹辣(Ibn Ezra)，他疑惑这十数章是为耶路撒冷的依撒意亚所写。最近一百年来，学者细心逐字研究过依40-55之后，所得的结论是：40-55章并非是公元前第八世纪，在耶路撒冷的依撒意亚先知所写的。当你研读过这些章节之后，你会发觉到作者应在充军之中，他认识巴比伦，认识波斯王居鲁士，并且此作者的文笔、用字，以及传报的讯息，与依撒意亚有很大的区别。由各方面看来，40-55章的作者应写于公元前550-530年之间，在耶路撒冷的依撒意亚

之后约二百年间。但是在这位作者和依撒意亚之间也有相同之处，所以他大概是出于依撒意亚学派，是依撒意亚的私淑门生，他受了大先知很大的影响，在几个世代之后写下了他的著作。

如果作者不是阿摩兹的儿子，耶路撒冷的依撒意亚，那末是谁写下了这十数章呢？没有人知道是谁给我们留下了这些特殊美妙的诗章。没有一处记录了他的名字。既然都付之阙如，最好的是学者们普遍称之为「第二依撒意亚」(Deutero Isaiah)，因为他的著作是收集在依撒意亚先知书的第二大部份里。写这些诗章的先知大概是一个男人，虽然在预言里有许多女人的心思和表达方式，这可能使人认为作者是一个女人。

这样大的一位先知，他的名字没有保存下来，实在使人没法解释。可能这位先知写下了这些诗章，是为充军期间的宗教聚会之用。也或者可能这位先知只有一小撮追随者，在充军的团体中不甚出名，只保存了他所传报的预言，而没有记下他的名字。有些学者甚至提出40-55章并非出于一位作者的意见，认为是出于多位作者，以表示在充军团中所发起的一个小运动。我们在本册中所采取的立场，是认为40-55章应出于一个作者；只有很少的几个简短的段落，可能出于不同的作者。

在本册内我们也采取以下的意见，即认为40-55章是由两篇所组成：一篇是40-48章；另一篇是49-55章。第一篇大概是写于公元前552-540年间；第二篇我们认为是写于公元前539年之后。我们将在注释中再予以详解。不过，我们愿意读者知道，学者们对此持有很不同的意见：有些认为在这些章节里根本没有什么清楚的次序；另有些

则主张内容的组织很为清晰。我们采取中间立场，认为这诗篇主要的分为两篇，有如前面所指出的；此外，再没有很清楚的划分。

将一切得不到满意答案的问题放在一边之后，有一件事是确定的：即40-55章是圣经中最伟大的著作之一，是伟大的诗篇，时常令人叹为观止，并且令人一读再读；每次诵读，皆有新的发现，进一层的了解。第二依撒意亚诗篇的希伯来原文，实在美妙高雅，音韵节奏抑扬顿挫，思想丰富，实是大诗人的手笔，甚至连在译文中也可看出第二依撒意亚的美妙和激昂之情。

第一篇

我要行一件新事(40-48章)

本篇题旨：描述选民在充军末期的情况，并描述第二依撒意亚在依40-48章所传报的主要讯息。

第一节

题旨：描述选民的情况，并描述第二依撒意亚在第40章中所传报的讯息。

按照我们所采取的立场，当第二依撒意亚开始宣讲预言时，即公元前550年时，在充军中发生了什么事呢？我们在前一册曾见到在厄则克耳时代开始发生了什么事（见十四册2-3页）。许多充军的人曾接受了耶肋米亚和厄则克耳的教导，他们了解到耶路撒冷和圣殿的毁灭以及选民的充军，都是由他们的罪恶招惹而来的。耶肋米亚和厄则克耳二人都预言过这些可怕的事件，而这些事件也都按照先知所预言的发生在他们身上了。但是，这两位先知也曾预言过：上主要把他们再领回耶路撒冷和犹大，圣殿要重建起来，平安时期将要来到。耶肋米亚还说过：上主对他们的将来充满了希望（耶29：11）。现在十年、二十年、三十年、甚至四十年已过去了，这样长的时间过去了，看来什么希望也没有；他们仍在充军之中，一点没有改变的迹象。

那些还保持信仰的人，发现自己的信仰日渐动摇，他们的希望日渐灰暗。他们的心灵破碎了，枯竭了，他们的腰也弯曲了。很多人为了保持自己的信仰，遵守「法律」，以及相信上主借先知所作的许诺，尽力斗争，使到自己真正筋疲力尽，已毫无生气。尤有甚者，他们时时背着受天主惩罚的罪名，他们是罪犯，充军是罪恶的惩罚，

但是有许多人对招惹充军之罪并没有份子，他们还应遭受同样的痛苦，这是为什么？

充军的人被迫要随从耶肋米亚的指引：「你们应建筑房屋居住……。」(耶29：5-7)他们定居了下来；他们成了巴比伦大帝国生活的一份子。其中有许多人定居得这样好，甚至融化于他们生活在其中的社会里，其中可能有些人根本不希望再回到耶路撒冷去。另有些人似乎失落了他们的信仰，离开了充军的团体，而完全同化于巴比伦的社会中。另有些人并没有完全失落了他们的信仰，但是他们受诱惑很大，在敬礼中竟把有势力的巴比伦人的神祇也包括在内。第二次依撒意亚就是对这一切人发表了上主的话。

你们安慰，安慰我的百姓罢(40：1-31)

第一首诗(依40：1-11)是40-55章的引言。这首诗为随后所有的一切预言定下了音调，并且很间接的，先知影射了自己的蒙召(6节)，天主是向他的传报信息的人说话，告诉他们：他要选民所应接受的信息(1节)。按希伯来文，颁布命令时，重复同样的动词，具有急紧的意义。「安慰」这一动词，与再获得「气息」为一个字根。天主要那报信的人，向选民传报一项他们复生的讯息，使他们快慰地舒一口气。同时，「安慰」一词也有帮助或拯救的意思。第一节的意思是说：「快帮助我的百姓吧！趁早帮助！让他们喘口气吧！」

读经依40：1-11

注：耶路撒冷(熙雍)是指天主的全体选民。

注释

这首诗由五节组成，彼此之间，与天主向选民发言的主题相联结：说、喊说、呼喊等。

1、2两节：「说宽心的话」，意思是说：好象父母给受痛苦的孩子说话一样，上主知道选民实在很需要支持，需要保证受罚的时期已经过去，已经结束了；自觉是罪人的时期也过去了。

「双倍的惩罚」，并非是指上主惩罚他们过于严厉，而是强调过去的罪过已经完全赦免了，做完了补赎，再不需要回顾这些罪过。现在是应向前看的时候；向前瞻望，准备好去看上主现在要开始为他的选民所做的大事。

3-5节：「有一个呼声喊说。」这声音是谁的，没有说明；能够是天上使者的，先知的，或者是由上主亲自说的。「你们要在旷野中预备上主的道路。」如果你画一条直线，由巴比伦画到耶路撒冷，这条线要经过数千哩的旷野和沙漠。向选民所传报的安慰的喜讯，就是上主要引导自己的选民回乡，并且是直线地回去。他下令要在巴比伦至耶路撒冷中间，穿过旷野，修筑一条直而平坦的大路。上主要在这条大路上向整个人类显示他的光荣。（这当然是诗意，上主并非下令修建工程。）又在选民历史的开端，天主垂顾了在埃及的一群奴隶的苦况和失望，他为他们所作的第一个行为，就是在大海的水中开辟了一条大路（出14）。现在，天主的选民又一次陷于绝望中，上主也要由他们的失望环境中开辟一条新路。第一次是穿过大水；这第二次是穿过旷野。

6-8节：第三节诗如第二节诗开首一样，也有个没有说出是谁的「声音」；这声音下令要「呼喊」。另有一个声音回应说：「呼喊什么？」这第二个声音，应出自先知自己。这是我们所有的有关先知的直接资料。可以说，这是唯一的一次先知提到他自己说话，并且由所说的话中，

显示出先知与他的团体具有同样的失望之情。先知好象在说：「呼喊有什么用？要宣讲什么？我们都好似草，为夏天带着沙土的热风吹干，所吹焦。这风也就是天主向我们身上所吹的风。为什么不让我们在失望中静悄悄地死去？对这一切我们已习惯了！不要再以希望来苦害我们了！」。先知并没有否认选民的失望心态，也没有否认选民自认为是微不足道的人的感受，但先知还有唯一的希望：选民虽如凋谢枯萎的花，但「天主的话永远常存」。

梅瑟曾接受了天主的话(出3：7-12)；天主说要把自己的选民由埃及拯救出来，他便这样作到了：先知们，有如耶肋米亚和厄则克耳，也接受了天主的话；天主曾借他们说：灾祸要来临。实际上，灾祸来临了。天主的话是强而有力的，说了即做，天主的话是坚定不移的。现在即应宣布天主的新的言语。

9节：报信的人受命从高山顶上，向普天下传报这新的言语。所传报的讯息为所有的选民是一项喜讯，是令人高兴的喜讯。这喜讯的核心就是：「你们的天主来了。」

10，11节：10节是暗示巴比伦所举行的凯旋仪式，抬着他们的神祇，在巴比伦的大路上进军游行。作者便用这些言词，来形容上主要凯旋地率领他的选民回归故国；并且还要如同牧人一样，抱着受伤小羊，回归祖国。选民需要在需要这样的鼓励。

先知在下段(40：12-26)，引领选民的注意力指向上主，选民不应只看自己的渺少微弱，他们的唯一希望是在于上主，因为上主并不是弱小的，软弱无能的，反而是全能的造物主，手中托着大地上的大水。在他看来，整个世界和一切居民不过只是一粒灰尘。象巴比伦这样的大帝

国，而并非他的选民，将要归于虚无，将如枯萎的干草(40：23，24)。创造上天和一切星晨的，统治着万有和历史，他就是现在为了选民的原故，指挥历史的上主。

下一首短诗写出上主向选民所说的温柔的话。最重要的，是要选民知道：上主知道他们的真实感受。当上主第一次向梅瑟说话时，即要梅瑟知道上主已听到了在埃及的选民的呼声，感觉到了他们的痛苦(出3：7-10)。在这首短诗里，天主并不是谴责，而是鼓励选民。

读经依40：27-31

注释

上主知道困扰着选民的思想与感情的，有如病症侵袭着他们的体力，使他们逐渐衰弱。选民感觉到他们为天主所遗弃。但几时他们再仰望上主，上主便将自己的力量，自己的精力赋予他们；当他们真正领会他们的上主真要使他们复兴时，他们便真得到力量，能远走高飞，有如兀鹰。

实习

壹 下列有关充军末期选民的情况，以及第二依撒意亚向他们所传报的讯息所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 先知劝慰选民，向他们保证充军就要结束，他们的一切罪过已蒙赦免。
2. 先知催促选民修筑一条穿过旷野的大路，由巴比伦通往耶路撒冷。
3. 天主选民所有的成员，都急切地等待时机，回归耶路撒冷。
4. 天主的选民大多数是很穷苦的，并遭受巴比伦人的

迫害。

5. 有许多选民感到窒息，觉得毫无希望。
6. 先知强调上主的大能和伟大，是万有的创造者，是有意鼓励选民。
7. 先知说：「凡有血肉的都似草……」。(40：6)是要表达选民中的普遍思想：认为自己毫无价值。
8. 选民中有些人开始崇拜巴比伦的神祇。
9. 先知以「新出谷」的说法，来说明由充军回归故乡的事迹。

第二节

我所拣选的(41-42章)

题旨：记忆「仆人」这一名衔，在依41，42两章应用在选民身上的基本意义。

在公元前550年，在巴比伦千里之外，发生了一件大事；这事件改变了选民和整个中东的历史潮流。那时，出现了一个领袖，他开始征服了一些小王国。第二依撒意亚在这位新领袖身上，预见了天主要拯救他的选民的信号。在东方兴起的这位新领袖就是波斯人居鲁士。当时巴比伦大帝国还很强盛，平安富庶，但是先知却宣布巴比伦的末日已在目前。实际上，预告将来发生的事件，就是先知用为反对巴比伦神祇或其他所有神祇最主要的证据之一。先知的证据就是：唯有真天主才能派遣信使，在事发之前预告将来的事。如果真天主能以预告将来发生的事件，这表示天主是件历史的控制者。并非只是聪明的预言家；唯有天主是万国的主宰，所以唯有天主能预言，并使预言的事件发生。虚假的神、巴比伦的偶像，以及其他一切神祇，都不能预言将来；唯有上主以色列的天主做了这事，因为

唯有他是真天主，全能的上主，也唯有他堪称为天主。

你将读的这首诗，是以法庭的辩论形式写成的：一方面是上主以色列的天主，另一方面是偶像、外邦人的哑吧神祇。辩论是完全公开的，是在万民之前上演的。

读经依41：1-5

注：1节「他们」是指偶像，外邦人的神祇。「群岛」是以诗体指示天下万国万民。

注释

在法庭上喊「肃静」之后，上主便向偶像挑战，要他们出场辩护。（这当然是不可能的事，偶像也不能开口说话）。以后提出自己的案件(2-5节)。上主现在很清楚地说出：在事情发生之前，是他由东方召叫了居鲁士，并且使他节节胜利。因为上主是「元始」和「终末」，因为上主是历史的控制者，由创造开始直到时间的终结，所以他能派遣先知来预言将来必要发生的事件。（注：居鲁士一名出自44、45两章。41：6-7两节可能是后人所加的，以讽刺偶像崇拜）。

偶像不能说话，不能答辩，上主现在转向他的选民发言。在不能说话的偶像前，上主告诉选民他们实在是什么人，将来要有什么事发生在他们身上。

在梅瑟时代，上主显示了自己的大爱，不但将他们由埃及人手中拯救出来，并且召叫他们完全属于自己，是自己的特殊产业，并且与他们订立婚约，在历史中成为自己的伴侣。甚至在梅瑟时代之前，上主已召叫了亚巴郎归属于他，并且预许亚巴郎：天下万国都要因他的后裔获得祝福(创12：1-4)。只向受伤者表示同情不够；他们需要一再地被说服，相信自己是很有价值的；上主在此为使选民

记起他们的地位，给了他们一个尊贵的名衔。这一名衔可使他们回忆起他们的历史。

读经依41：8-16

注：14节的「虫豸」、「蛆虫」，勉强译出希伯来文几个难以表达的名词。译文无论怎样表达，这些名词并没有侮辱的意思，而且具有安慰的性质；即是说：天主要选民知道，他明知他们现在感觉到自己如何渺小，如何丑陋。

注释

8节：「我的仆人……我所拣选的……我的好友。」在古代，一个仆人并非只是一个主人的所有物，应服从自己的主人；并且当他有义务服事他的主人时，他享受着他的主人所给他的安全，而且也分享他主人的荣耀。在一个家庭里，为首的仆人，还管理他主人的一切家庭事务以及一切财产(如创24：2)。「仆人」一词还有一种更高尚的意义，即他是主人所需要的那个人，是主人所依赖的那个人。如果这仆人的主人是上主天主，不消说，这仆人的角色实在是一种顶大的光荣。在这段经文里说出，选民是上主所需要的仆人，有如亚巴郎(如创26：27)、梅瑟(如户12：7)和达味一样(撒下7：8)，都是上主所特别拣选的仆人。选民虽具有自卑感，但他们是上主所需要用的，蒙召分享那些伟大的仆人的地位与光荣。

9-16节：「你不要害怕，因为我与你在一起。」选民不必害怕所要求于他们的工作。虽然他们自觉渺小，微不足道，但是上主与他们在一起，保证他们必获胜利，有如在出埃及前夕他曾告诉过他们一样(出14：13, 14)。新埃及人(巴比伦)必定失败，有如旧埃及人一样，因为上主要

亲手扶持选民，他们的仇人必要被暴风吹散。(先知在14节引用了一个新而有力的词句「你的救主」。这个词句多次引用，我们将在43章对这一词句加以解释)。

随后是一篇短诗(41：17-20)。作者以诗人的妙笔描述由充军归国的光荣。贫困穷苦的充军者，在回乡的路途中，要获得所需要的一切，旷野要突然变成果园和凉爽的森林，到处有喷泉水流。在这首小诗之后，先知又转回41：1所开始的主题，上主再次向偶像挑战(「他们」，41：22)：他们中是否曾有一个预言了将来，好似他方才所作的一样？

读经依41：21-29

注释

上主再次重复他的许诺，甚至现在他就要召叫居鲁士去实行他的旨意(25节)。巴比伦的神祇决没有作过此事，也没有预言过此事；他们是虚无，是乌有，是空虚(29节)。他们决不能看见将来，因为他们对人的生命毫无权力；他们无能，按我们现代的话说，就是不存在。

注：现在我们读到第一首普通所所谓的「上主仆人的诗歌」。「上主仆人的诗歌」共有四首：第一首见于42：1-4；第二首49：1-6；第三首50：4-9；第四首52：13-53：12。有关这些诗歌的意义，充满了神秘性。除了将解释贴切在耶稣基督之外，没有一种解释是完善的，我们将按次解释每一首诗歌，有如在第二依撒意亚集中所排列的。在本册的结语中将写出一篇总纲：「上主仆人的诗歌」有许多可能的解释，我们选择了一个基本上是传统的解释。

在下一段(42：1-4)，上主介绍他的仆人。上主是向

谁说话，不太清楚；能是向他的选民说话，也能是向外邦的神祇说话，有如前一首诗一样(41：21-29)；也能是向他的天庭说话。

读经依42：1-4

注释

「请看我扶持的仆人。」(1节)「请看」一词，表示上主要介绍他的仆人：「这是我的真仆人，我以全力所支持的。」这句话具有使君王登基的意味(见咏2：6-7)。这一个仆人是上主所拣选的：怎样拣选的，没有作解释，只说他是上主所喜爱的。在41：8选民也称为上主的仆人，上主所拣选的。

「我在他身上倾注了我的神。」(1节)领受上主的神就是接受一种特殊的角色，为上主执行任务。梅瑟、民长、国王、先知和将要来的理想的统治者，都说领受了上主的神(户11：17；民6：34；撒上16：13-16；则2：2；依11：1)。在此应记得：按第二依撒意亚，选民也称为天主的仆人，所拣选的，得到了预许，以领受天主之神的(44：1-3)。

「叫他给万民传布真道。」(1节)这是在这首诗内明明说出了：仆人的最主要的职责。「真道」一词在这四节内提到了三次，「真道」一词，普通译作「正义」或「公平」，是指君王的权柄，即指君王代替上主秉公审判民众。但是在这里，仆人所应尽的职责远超过君王的权柄，他是天主的信使，因此我们将此词译为「真道」；并且这真道是应向普世宣告的(万民……世上……海岛)。

「他不呼喊，不喧嚷……」。(2节)上主的仆人把天主的真道传遍普世的方式，与国王宣布命令的方式完全不

同；国王的信使不用高声呼叫，以宣布国王的命令。先知们蒙召，也要在公开的场合里高声呼喊，为使人听到。但上主的仆人并不是这一类型的普通先知；他的工作是在静悄悄地去作，谦虚地去作。

「破伤的芦苇，他不折断……。」(2节)上主的仆人的特征。由至今我们所见到的第二依撒意亚的心态看来，我们可以说，他实在是一个温良的人，对他的同胞在充军中所受的损伤和所怀的惊惧之情特别敏感；上主的仆人就象我们这位不知名的著作先知。我们也应记起梅瑟，他是天主的仆人中最谦虚的一个(户12：3-8)，他受尽了各种困苦，甚至牺牲自己，以关怀他的软弱而又时时犯错的人民。梅瑟常为他的同胞的性命祈祷(例如：见户11：10-15)。

「他不沮丧，也不失望，直到……。」(4节)上主的仆人虽然是温良谦虚的，但也有勇气去执行自己的任务，决不犹豫不决，或灰心丧志。如果我们没有其他三首「上主仆人的诗歌」，我们不能知道「直到」一词在此有这样深长的意义。其余的诗歌报道了仆人将要受的痛苦，甚至死亡，由此我们可以了解，本节是说，仆人决不会沮丧失望，直到他完成了他的工作为止。

「海岛都期待着他的教诲。」(4节)「教诲」按原文应作「法律——托辣」，但其意义是指教诲，教导人如何以上主的旨意去作生活的基本方式。教训人「法律」，虽应是司祭的职务(耶2：8；18：18)，但也是先知的任务(如匝7：12)。在天主的仆人中有一个超群出众的，将「法律」颁布给人的，就是梅瑟。「海岛」是指示万国，即地

上的一切居民，尤其是居住于远处的。「期待」在此有努力挣扎以期待拯救的意义；所以并不是说：万国万民安祥地坐在那里期待，而是说他们一心追求，渴望上主的仆人给他们带来教诲。

如果我们要寻求第二依撒意亚写作这首「上主仆人诗歌」的灵感根源，我们不必到别处去寻找，在选民历史中就有两个特殊的人物：第一个是梅瑟，他常被称为上主的仆人，比任何人都多(如出14：31；户12：7，8；申34：5；苏1：1和苏全书)；第二个是达味，他也有此名衔，差不多与梅瑟一样多(如撒下7全章；咏89：3，19，20；咏78：70；咏132：10；则34：23)。不错，其他的人也有时具有「上主的仆人」的名衔，但没有一个比梅瑟和达味的更多的。第一首「上主仆人的诗歌」，就是把达味和梅瑟的工作合并在一人身上——实行正义和宣布法律。不同的地方，只是在于梅瑟和达味是为天主的选民工作，而上主的仆人是要把真理与法律传报给天下万民。

紧接着「上主仆人诗歌」有一首小诗(42：5-9)，这首小诗好象是为上主的仆人作注释。关于这篇简短的预言，有许多问题难以得到确切的答案。我们则认为这首诗，是关于这位神秘的仆人说的。

读经依42：5-9

注释

本诗以创造万有的天主的另一种大能开始，即是他赐给了一切生物气息(5节)。以一句否定的话作结束，即决不把这光荣归于偶象；并且重复以前所讲过的：只有上主能够预言未来的事，因为只有他能使之发生(8-9节)。本诗的中间一段(6-7节)，是论及仆人，对第一首「上主仆

人的诗歌」又附加了一些描述。

「我……召叫了你，我必提携你，保护你。」(6节)这些话与41：8-10向选民所说的话相同。在此可能是说：上主的仆人应与选民认同；他们都是为天主所召叫，在「出谷」和「盟约」之中所引导，所形成。

「立你作人民的盟约，万民的光明。」(6节)这句话颇难解释，因为希伯来原文不甚清楚。一个可以接受的解释是：上主的仆人蒙召，要将选民在与上主订立盟约中所得到的救恩(光明)，带到万民中去。所以上主的仆人所负的使命，是要把万民领入盟约的范围之中。

「为开启盲人的眼目，从狱中领出被囚的人……」。 (7节)具有良好法律和高尚目标的盟约，能以使社会上人人变成真正的兄弟姐妹；如果将这种社会扩展至整个人类，不必说，一定为人类产生莫大的幸福：人民得到真正的自由，亲眼见到光明，压迫之事已消除净尽。总而言之，使他们负起向万民宣传天主盟约的使命，给他们散发光明，创造自由。

以后，第二依撒意亚写了一首赞美上主胜利的凯歌(42：10-17)。天主有如胜利的战士，要把他的选民带回故国。这首诗将天主形容得好似一个迫不及待的人，多次要与自己斗争，以从速施行救援；现在时候到了，没有什么可以阻止他行事了。

下一段我们又遇到了「仆人」一词。但是这次对仆人所说的话，都是严厉的。

读经依41：18-25

注释

这里的仆人是指选民以色列，这是很清楚的。上主抱

怨以色列子民，他们虽是他的仆人，但大都是瞎子聋子（见依6：9，10）。天主的选民中，仍有大部分人，还不了解为什么这种可怖的灾难临到他们身上，为什么他们要充军异地。仍有些人认为耶路撒冷陷落和巴比伦胜利与上主毫无关系：火已在他们四周烧起，但他们仍不理睬（25节）。

如果他们仍没有看清过去的事迹，那末，他们也会看清将要发生的事迹。如果他们在过去的事迹中看不见天主的手，那末，在拯救他们于充军之中时，他们可能仍认为是一种巧合。更糟的是：他们可能认为这大能的工作是出于外邦的神祇，而非出于上主。

在此我们应注意：至此为止，我们所见到的以色列选民，虽然全体选民被称为「仆人」（41：8），全体选民负有向万邦散布光明的使命，但并非每一个成员都适用于被称为上主的仆人。有许多是瞎子，有许多是聋子，虽然如此，但仍有一些人，如第二依撒意亚和他的追随者，他们看见了，也听到了上主所做的事，以及所要做的事。这些人实称为上主的仆人，亦即选民中的「遗民」。这里所讲的仆人，一方面是理想的，一方面是实际的：理想的仆人，是那些蒙天主召选，并中悦于天主的选民；实际的仆人，是那些对天主的新指示不开放的选民，他们是聋子，是瞎子。好的选民是蒙召中悦于上主的仆人，不好的选民是又聋又瞎的仆人。

实习

式 请指出那种解释更适合所引的经文(能有一个以上的适合解释)。

一、「你，我的仆人以色列。」(41：8)

1. 是提醒以色列人他们所有的低微地位，应作上主的奴隶。
2. 是给以色列一个光荣的名衔，有如给以色列历史上那些大人物一样。
3. 是提醒以色列，天主需要他们的服务。

二、「叫他(仆人)给万民传布真道。」(42：1)

1. 仆人应向万民宣布天主判决的惩罚。
2. 仆人想将天主的正义与真道带给万民，有如国王应将天主的正义与真道带给选民一样。
3. 仆人蒙召为建立以色列统治万民的王权，以天主的正义为统治方式。

三、「破伤的芦苇，他(仆人)不折断。」(42：3)

1. 仆人轻视弱者，依恃强者。
2. 仆人并不似国王一样，常显示严厉和蛮横。
3. 仆人是温良的，常关心弱者。

四、「除了我的仆人之外，谁还那么瞎呢？」(42：19)

1. 天主的选民，虽被召为事奉天主，但都成了瞎子，不能作他的仆人。
2. 天主的选民，虽被召为上主的仆人，但为天主所弃绝，都不适用于事奉他。
3. 天主的选民，都被召为天主的仆人，但不都能见到真理。

第三节

你的救主(依43-44章)

题旨：回忆第二依撒意亚将「救主」的名衔，应用于「上主」的意义。

现在我们要读的诗篇，可以说是先知所写的最美妙的诗篇。上主向选民说话，好似是向站在他面前的每一个人说话。这些话是又亲密，又热情。这首诗一开始，即提醒选民，他们是上主所创造，所形成的，使他们回忆起天主在他们的历史中，由亚巴郎至现今，所作的一切(1节)。上主很知道他的选民目前所感到的畏惧，以及灰心丧志，自觉毫无价值的心态。

读经依43：1-7

「我救赎了你。」(1节)上主在这几章内屡次被称为「救主」。这是第二依撒意亚给上主的一个新的名衔；这个名衔应用在上主身上可说是十分大胆。「救主」或「救赎者」按希伯来文为「Go'el」；「哥厄耳」是指一个血亲，或一家一族的一个成员，有义务拯救另一个陷于困难中的血亲。天主与选民是一家人，是以血的盟约联系在一起的，这点是决不能否认或忽略的。按照法律，血亲(代赎人者)应赎回卖身为奴的近亲(肋25：47-49)，并赎回近亲卖出的土地(肋25：23, 24)。「哥厄耳」亦有义务应娶自己已亡而无子嗣兄弟的妻子(申25：5-10)。「哥厄耳」还有另一种意义，即此人有义务为自己的亲人报血仇；但是先知在此没有应用这一意义。在这篇诗内，作者只是强调在上主和选民中间有一种亲密的联系，这个联系比家庭的联系还要亲密。

「我以你的名字召叫了你，你是我的。」(1节)上主

与选民之间的关系并不是一般性的或无位格性的。上主并不只是一个亲人，多多少少地自愿去尽他的义务，而是认识每一个亲人的名字，呼唤每一个人的名字，高兴地对每一个人说：「你是我的。」

「当你由水中经过时……在火中……。」(2节)选民无论遭受什么困难，或者大海，或者灼热的旷野，上主好象是时常保护他们的亲人，时常关怀着他们的家人。

「我使埃及作你的赎价……。」(3节)上主并非将埃及交与某方，以拯救自己的选民。这只是一种说法，说明埃及虽大——由地中海伸至苏丹，但在上主眼中，还是选民更有价值。选民虽然自觉渺小，微不足道，但天主却视选民是伟大的。

「你在我眼中是宝贵的，是贵重的，我爱慕你。」(4节)这句话是抽象名词「召选」的具体表达，说明了每一个人的重要性。上主所作的，远超过有义务拯救血亲的近人，他全自动地召选了这一「民族」，使这一「民族」超越其他一切的民族。上主召选这一「民族」，并非因为这一民族是一个大民族，强而有力并有智慧的民族；只是因为上主爱他们，才召选了他们。爱是难以解释的(见申7：6，7)。

在5-7节中，上主向他们保证：他时时同他们在一起，所以无论遇到什么，不必害怕惊惧，他要把充军到各处的子女再召回，聚集在一起。上主与选民的关系和父亲与子女的关系一样——他们都「归于我名下」。先知为强调这一点，特别提出上主的「儿子们」和「女儿们」。

下一首诗(43：8-13)又是以法庭做背景，上主要他的选民(虽然他们又聋又瞎)，在万民前为他作证。他的选民

应该认识他，了解他，因为他为选民并不是陌生的人。这首诗特别强调天主的圣名「雅威」（「那位」是由「我是自有者」而来，见第三册6-7页。「那位」，我就是那位），「我就是」在若望福音中也曾用过，例如：若8：58）。

在预言巴比伦将要陷落的神谕之后，先知写了另一首诗，描述将要发生的新出谷。

读经依43：16-21

注释

充军的人时时在想，天主只在过去行了大事；现在上主对这些人说：「你们不必追念古代的事……看哪！我要行一件新事……。」（18，19节）过去的出谷是一件大事，但是这件新事更大。

充军的人中有些还在耶路撒冷，于圣殿崇拜天主的时候，他们不相信天主会认为他们的罪恶能如此重大；他们好象在说：「天主实在没有理由惩罚我们。我们曾以隆重的献礼崇拜过他——这为我们也是很大的牺牲，我们也没有抱怨崇拜敬礼加给我们的负担，但为什么上主对我们总是不满意？」先知如亚毛斯、依撒意亚和耶肋米亚等都有类似的言词，答复了这些怨言。

读经依43：22-28

注释

选民在耶路撒冷圣殿里无论奉献了什么牺牲，举行了什么敬礼，上主一概否认这些是向他奉献的。第二依撒意亚说了依撒意亚以上主的名所说的话：「我已饱餐了公羊的燔祭……山羊的血我已不喜欢。」（1：11-15）第二依撒意亚甚至引用上主的话说：他并没有将举行礼仪的担子加

在选民身上(23节)。亚毛斯(5：21)和耶肋米亚(7：21，22)都说了差不多同样的话，对整个祭献系统发生了疑问。

第二依撒意亚正与厄则克耳相反；厄则克耳认为，圣殿和其中的礼仪甚为重要；但第二依撒意亚好似没有时间来注意圣殿和礼仪的事项。在40-55章中，只提过一次圣殿，这一次可能还是后人所加添的(请将44：28与44：26作一比较)。第二依撒意亚认为，讨论圣殿和其中的正式礼仪会使人分心走意，只使人怀旧，而没有给「新」的留有余地；其实，正是这新的事项是第二依撒意亚所注意的。

下一篇预言给我们举行一个「新」的实例，这是先知要选民应注意的事项。在重复雅各伯是天主的特选民族，并提醒他们伟大的将来即要来到之后(44：1-4)，先知便预告：将有一天，非以色列人(外邦人)要进入天主的选民中(44：5)。

读经依44：1-5

注：2节「耶叔戎」是选民的一种荣誉的称号，或一种爱情的称号。

注释

将来是充满了新事，并非只是重整过去。在将来的新事中有一项突出的，就是：不是生来的以色列人，也得进入天主的选民中。天主选民的成员，已经具有雅各伯的名号。非以色列人将要高傲地说：「我是上主的。」或「我是雅各伯，以色列的儿子。」

充军的人在厄则克耳的影响之下，要将自己与外邦人分开的时候，第二依撒意亚却要求他们开放，让外邦人进

入他们的团体。

44：9-20一段散文，可能不是出于第二依撒意亚的手。第二依撒意亚所写的诗篇(44：6-8，21-23，24-28)，都是重复我们在本册中所已经讨论过的主题。不过，要注意：在44：28第一次明明提及波斯人居鲁士的名字，并且将保留为国王的名号，如达味，也归属于他；他被称为「我的牧人」。

实习

叁 请写出血亲(哥厄耳：救赎者)的三种义务，第二依撒意亚曾应用在上主身上(一句话即可)。

- 1.
- 2.
- 3.

第四节

居鲁士，我所爱的(45-48章)

题旨：描述有关居鲁士的预言以及选民的回应。

拿布高执政时(公元前604-562)，巴比伦的势力和权威达于顶峰，统治着很大的帝国版图。继他位的人都是些软弱无能的君王，最后的国王是纳波尼杜(556-539)。这最后的一个国王可说一点政治常识都没有。他所犯的最大的错误，是想推行月亮神——辛(Sin)的敬礼，凌驾于巴比伦城人古来所崇拜的玛尔杜克大神之上。因此巴比伦最有权势的一批人——玛尔杜克司祭都不支持他。大帝国的统治阶级因分散而减弱。

当巴比伦帝国衰弱之际，有一个新的势力逐渐兴起。安散(在伊朗之南)的国王居鲁士战胜了一些敌对他的国

王。在公元前550年至544年间，居鲁士占领了许多在他去征服巴比伦的路上所有的主要王国。巴比伦的统治阶级，有些人由玛尔杜克的司祭所领导，倾向于居鲁士，而反对他们自己的国王纳波尼杜。按当时的文献记载：有一个巴比伦大将率军投降于居鲁士，打败了自己本国的军队。巴比伦遂崩溃瓦解，居鲁士得心应手，收拾残局。

先知(第二依撒意亚)很注意观察这些事件。在居鲁士刚一露出头角，他就在他身上见到了那将要打倒巴比伦帝国，并释放天主选民的征服者。我们不知道，居鲁士是否已经显示出要成为一个崭新的世界统治者的一些迹象。不过，由我们所能得到的资料看来，他在征服巴比伦之前，与其他的征服者一般无二——征战，攫取其他国王的宝藏，据为已有。但是，第二依撒意亚却在居鲁士身上见到了一个崭新的征服者，他不但不压迫被征服者，反而善待他们。

在下一段预言里，第二次依撒意亚写出上主向居鲁士所说的话。这一特殊的神谕使许多选民大为惊愕。

读经依45：1-6

注释

在上一篇神谕里，上主将达味所得的荣衔「我的牧人」，赐给了居鲁士(44：28；撒下7)。现在好似再强调这一点，居鲁士被称为上主的「受傅者」(45：1)。在48：14一首诗里，居鲁士还被称为「我所爱的」。第二依撒意亚甚至更大胆地将上主与选民之间的特殊关系的言词，应用在居鲁士身上：「我牵着他的右手。」(45：1：居鲁士；42：6：选民)「提着你的名召叫了你。」(45：3；居鲁士；43：1：选民)。居鲁士并非选民的成员，他

连上主都不认识(45：4，5)，但他被称为上主的受傅者！

申命纪一书可说是在充军期定型的，这书中有许多相反一切外邦人的严厉词句(客纳罕人等，或申7：1-6)，这可能是支持选民应与外邦人分离的运动中所行的，我们在厄则克耳书中已经见过，割损、遵守安息日、洁与不洁的食物等规定，都是要把选民与外邦人加以分割，加以分离。在这环境中，第二依撒意亚说上主要使外邦人进入盟约选民之中，已够严重的了，不必说，现在他更强烈地说出：上主要用一个外教人，一个没有受割损，一个连上主或其法律都不认识的外邦人来拯救他们，这更成了不可思议的。难道就没有一个以色列人堪当作上主选民的工具？难道就没有「新达味」出现，来打倒巴比伦人，以拯救选民？许多人听了有关居鲁士的预言，都感觉到受了侮辱，受了创伤，遂公开起而反抗。第二依撒意亚便写了下一篇诗，以答复他们对居鲁士神谕加以拒绝的愤慨。

读经依45：9-13

注释

9-10两节是重复选民的抗辩。在第二依撒意亚看来，他们竟敢质问天主的智慧：「你做的是啥啊？」他们一想到天主主要利用一个外邦人来拯救他们，心中即觉得讨厌万分。选民有如陶器怀疑陶工的工作；有如子女询问他们的父母为什么要生他们。上主只是再次重复他要借居鲁士所行的事(11-13节)，并没有对自己的行事加以解释。

跟着这首诗，是四句短语，这四句话彼此之间没有什么连系(45：14-17)。第一：14节是出于60章的作者：说明外邦人都将要归属于天主的选民。第二：15节说出了第二依撒意亚心中的话：「你真是隐密的天主。」天主行事

的方式虽然是明显的，尤其借先知们向选民宣告的很清楚，但选民总是不明了。上主仍是隐密的，他行事的方式（例如：借居鲁士）总是超出人的理解之外，但是这同一的上主就是「以色列的天主、救主。」（15节）上主是他们的救主应是很清楚的。但他怎样拯救他们，为选民来说，大概常是一个奥秘（见55：8，9）。

为那些坚持一切的事必需清楚，必需了解的人来说，奥秘即是混乱。那些以为一切的事都应以旧的言词或熟悉的观念去理解的人，总是认为一切新的事物都是一派胡言乱语。上主虽然借第二依撒意亚将新的事件说得尽量清楚了，但在选民听来，有如一片混沌，一片模糊。

读经依45：18-19

注释

创造是由混沌开始，但是以次序和休息作结束（创1），成了人类安居的地方。天主不愿意他的选民生活在混乱之中，因而他借先知们说得很清楚（19节）。（48：16也言及此点。）如果天主要借一个外邦人实行拯救选民的计划，在选民中制造了混乱或混沌，那是因为他们不愿意去听先知们的清楚讯息，那是因为选民不愿让新的启示成为真崭新的，而愿这新的就合于他们古老的思想。

在下一篇神谕里（45：20-24），第二依撒意亚又向前推进了一步。上主召叫所有的外邦人前来，连巴比伦人也包含在内，向他们挑战，以证明他们恭敬偶像的错误。上主与外邦人争辩的原因，不只是为证明他们不对，而要领导他们认识他。

读经依45：20-24

注释

上主邀请「大地四极的人」来归依他(22节)，并说明将来有一天，「人人都将向他屈膝」，「众舌」都要承认他真是上主，有能力施救。万民将要归回上主，上主要作他们的天主(见斐2：10-11)。

为再进一步强调恭敬偶像的无用，先知描述失败的巴比伦人，将他们的神象包裹起来，放在牲畜身上驮走，以策安全，远离居鲁士的军人的伤害。第二依撒意亚讥笑这些无能的偶像，有如行囊一样，需要牲畜驮去。上主以色列的天主决非如此。反之，上主时常抱着以色列子民，怀着他的选民。

读经依46：1-4

注：「贝耳」是巴比伦人的万能的神；「乃波」是巴比伦人的智慧之神。诗人讽刺万能之神与智慧之神应为牲畜驮去。

公元前539年，居鲁士已临于巴比伦大门前。此时，巴比伦城内分为两派：一派拥护居鲁士，一派拥护纳波尼杜。未曾交战，京城便落于居鲁士手中。按古代文献记载：巴比伦大部分公民都欢迎居鲁士为他们的拯救者。第二依撒意亚在47章内写下了一首哀悼巴比伦陷落的诗歌。这首诗歌是在事发之前写成的；他形容巴比伦在鼎盛的光辉中，全心依仗他们的偶像和巫术，巴比伦忽然崩溃瓦解，有如被风吹去的干草，消逝无踪。

48章的神谕，再次声明上主，只有上主是展示在他们眼前的历史的主宰，是他安排了这些事件，不只是为了他的选民，而是为了自己的原故(48：11)。第二依撒意亚神

谕的第一部分，以出离巴比伦，回归耶路撒冷的命令作结束。应准备的大路(40：3-5)，现在已准备好；选民应当上路了。

读经依48：20-22

注释

这首诗读起来，好象归国已经开始了(21节)；但这是诗体的说法，以说明充军已经结束，回归是必然的事。

实习

肆 下列的三种说明，那一种对选民的心态说的最好，即当他们听到第二依撒意亚有关居鲁士的预言时，所具有的惊愕与气愤的心态？

1. 有些人感到震惊，是因为他们心想：当居鲁士侵入巴比伦时，他们又要遭受一次暴力的牺牲。
2. 有些人感到气愤，是因为他们心想：上主要拯救他们，是借一个未受割损的外邦人，而不是借他们自己的一个兄弟。
3. 有些人感到震惊，是因为他们心想：他们一旦为居鲁士所释放，他们便要离开巴比伦的舒适生活，而回到耶路撒冷的废墟中。

第二篇

我的行径不是你们的行径(49-55章)

本篇题旨：描述依49-55章中选民将来所具有的角色。

由49章开始，我们发觉到第二依撒意亚的写作有些改变。上主对选民的爱这一主题，虽然在两部分中都有，但我们发觉，第一部分的主题(40-48章)逐渐成了背景，甚至在第二部分中(49-55)逐渐完全消失。新出谷和创造的主题，在他的诗中，至今是如此的重要，现在在这最后数章，却占了次要的地位。居鲁士和有关偶像的论证在49-55章中根本就未曾提及。并且我们也可发觉到：在最初几章次要的主题，如耶路撒冷、痛苦、外邦人，在这最后数章却更予以注意。我们主张，前后两部分大都出于一个作者，即第二依撒意亚。这最后数章(49-55)的写出，看来好似晚些，是在另一种景况之下写成的。

对于这些新的环境，学者们的意见不一：有些认为第二依撒意亚回了耶路撒冷之后，才写下了这数章；另有些主张：第二依撒意亚写下这些诗章是在巴比伦，时在居鲁士占领了京城之后，在充军的人回归之前。我们认为第二依撒意亚是在巴比伦写下了这些诗篇，应在居鲁士占领了京城之后。至于是在充军者开始归国之前或者之后，则是未解决的问题，我们不予讨论；因为一来资料不清楚；二来，为了解这些诗篇也不甚重要。

你将要读的预言(有如你已经读过的)，只能是一个对上主的万万美善有很深意识的人写出来的。写这些诗篇的，应是一个认识上主有如一个爱人、母亲、父亲、丈夫的人。这些预言所引起的喜乐的痛苦，只能出于爱。虽然

如此，但诗人决不是一个多愁善感的人；在他所有的诗篇中，处处表现出在上至尊威面前的敬意，以及对自己和对选民蒙召为这样美善的上主的仆人所有的认识。

第一节

万民的光明(49：1-50：3)

题旨：描述第二首「上主仆人诗歌」(49：1-6)中的仆人和他的任务。

这一部份以第二首「上主仆人诗歌」开始。第一首(42：1-4)为描述仆人所用的词句，使人想起他应是一个国王，并且具有先知的任务。他是文静良善的。他的任务是将上主的真道与法律传布于万民。在这第二首诗歌里所描述的仆人，好似先知一样，尤其和耶肋米亚相似。

读经依49：1-6

注释

「远方的人民，请静听。」(1节)这是仆人自己说话；他是向外邦人发言。他有一个信息传布给他们，是为他们有利的信息；并非象以前的先知所屡次发表的谴责万民的信息(如依13-23章)。

「上主……召叫了我，自母胎中就给我起了名字。」(1节)仆人的使命是先知的使命。所用的词句与耶肋米亚被召时差不多相同：「我还没有在母腹内形成你以前，我已认识你；在你还没有出离母胎以前，我已祝圣了你，选定了你作万民的先知。」(耶1：5)耶肋米亚必会感觉到自己蒙召是为作万民的先知，但是看来他只能向他们说些谴责的话(如耶46)。上主的仆人却不然，他被召是要作向万民宣布喜讯的先知；他要把上主的真道带给他们(42：

1-4)。上主的选民也被称为「仆人」(41:8; 44:1)，以名字召叫(43:1)，从母胎形成(44:2)。

「他使我的口，好似利剑，将我掩护在他的手荫下，使我象一枝磨光的箭，将我隐藏在他的箭囊中。」(2节)先知的任务即是把天主的话传布出去(「口」见依6:6, 7, 耶1:9; 15:19)。「剑」表示深入，「箭」表示辽远；上主仆人的话将有深入探查的能力，又有宽广辽远的影响。但是这种能力并不是公开显示的，而是「掩饰的」，「隐藏的」，意即：先知的话虽是有力的，应有效果的，但不是立刻便可显示出来的。这也能是另一种说法，以指示上主仆人的温和良善(42:2-4)。

「他对我说，你是我的仆人……『以色列』。」(3节)天主的选民虽也称为仆人，但由5-6两节看来，此节的「以色列」，应是指一位理想的真正「以色列」，虽然有些学者认为此节的「以色列」仍是指选民。

「我是骄矜的『以色列』。」(3节)此句亦可译作：「在他身上我要受光荣。」仆人或选民是上主的工具，借着他们使自己的光荣显示于普世。上主的本性本体要借他的仆人显耀于世(见若17)。仆人现在已知道他崇高的角色，他不但为上主所骄矜，而且也负起使天主显耀于世的使命。

「但是我说：我白白勤劳了……。」(4节)仆人在此是说：他已经工作了很久，并且耗尽了自己的力量，但不知其结果，或其目的为何。一个人受痛苦，或者受苦劳，如果不知它的意义，或者目的，情形更形恶劣。仆人在苦痛之中感受到徒劳无功，毫无意义的痛苦，选民也曾表示过这种思想：「上主看不见我的命运，我的天主忽略了我

的案件。」(40：27)

「我的权利是在天主那里……。」(4，5节)现在为仆人来说已是清楚的了，当他感觉自己是徒劳无功时，他其实是为上主所尊崇，所保护，所鼓励。上主用他具有一个特别的目的，就是要引领选民(雅各伯，以色列)回归于上主。以色列应将以色列引归于上主，在这里并没有矛盾，天主要用自己的选民(以色列)作为自己的仆人，以引领其他一切选民重归于上主。「领回」和「聚集」选民当然是暗示选民由充军之地的回归，但也有引导选民的心回归于上主的意义。

有许多充军的人或者失落了信仰，或者他们的信仰是这样的衰弱，以致难以再称为天主的选民，只是雅各伯的后裔而已。仆人具有使命，要将选民连灵魂和肉身都引归于上主。

「……复兴雅各伯支派……还是小事。」(6节)引领选民回归的使命，虽然已很大，但为仆人来说，还算是小事，天主在计划中还有更大的事要他去作。但是大的工作要由小的工作开始：选民先要被领回，但决不是为了他们自己的原故。

「我更要使你作万民的光明……。」(6节)这一预言回到了亚巴郎的古老传统里，他蒙召要作万民的福源(创12：1-4)，并且回到了盟约时代，选民蒙召为司祭的国家，是为了万民的原故(出19：3-8见第五册4页)。「上主的仆人——天主的选民」要作万民的光明，就是要把认识唯一的真天主，和具有智慧的法律，带给他们(依51：4，5；见申4：6)。上主对万民的爱在选民的使命上彰显了出来。

紧接着第二首上主仆人的诗歌，是一首短诗，具有同一主题。上主告诉他的选民：他知道他们受了外邦统治者的轻视与憎恶，但是有一天将到，那时列国君王和诸侯都要承认上主为他的选民，并借他的选民要行的奇事。

读经 依49：7

下一首诗(49：8-26)描述上主赐予选民的安慰。如果他们要作万民的光明，他们应确信上主对他们仍怀有大爱。一切对天主关怀他们的怀疑都应抛弃在外，不但如此，而且应加强上主仍关怀他们的信心。先知为加强天主对他的选民的爱有如母爱，特别用了一些描述母亲怎样爱自己怀中的孩子的言词。

读经 依49：8-16

注释

普通来说，一个孩子无论作了什么事，或引起多大的痛苦，怀有爱情的母亲，决不会把他忘记的。如果一个母亲，真能忘记了他怀中的孩子，上主也不能忘记他的子女。

诗篇继续保证：上主必使他的选民复兴增长。上主不但要把选民由充军之地拯救出来，而且要使他们比以前更加强盛，人数更加增多(49：17-26)。

由天主为母亲的形象，现在转变到天主为选民的丈夫。以前先知的恐吓语句(如欧2：4-9耶3：6-8)，一次而为永远放在一旁：上主决没有与他的新娘离婚，只是离开，而不是离婚(50：1)。

实习

伍 下列有关第二首上主仆人诗歌问题的答案，那一个最好，请予指出：

一、在第二首上主仆人的诗歌里，上主的仆人负有什么任务？

1. 他的任务是作天主手中的剑和箭，以报复天主的仇敌。
2. 他的任务是引领选民回归于天主，并将天主的真道带给万民。
3. 他的任务是引领选民出离充军之地，回归耶路撒冷。

二、在第二首上主仆人诗歌里，怎样形容了上主的仆人。

1. 有如一个国王，蒙召以正义统治选民和万民。
2. 有如一个司祭，蒙召向选民和万民宣布天主的法律。
3. 有如一个先知，蒙召作天主的喉舌，代天主向选民和万民发言。

「我并没有违抗……我将我的背转给打击我的人，把我的腮转给扯我胡鬃的人……」(依50：5-6)

第二节

上主的学子

题旨：描述在第三首上主仆人诗歌中的仆人(50：4-9a)。

第三首上主仆人诗歌(50：4-9a)描述上主的仆人有如一个莘莘学子，由他的师傅聆听学习。(见依8：16，以同样的话应用在依撒意亚的徒弟身上。)我们已经看到上主的仆人蒙召为上主的温良代表，被派至万国(42：1-4)。我们也看到了仆人因白费气力而遭受的痛苦，直至他发觉到自己为全世界所负的伟大使命(49：1-6)。在这第三首诗歌里，上主的仆人描述自己又进了一步。

读经依50：4-9a

注释

上主的仆人犹如一个学子，天天由上主学习。他所学到的，是上主安慰疲倦人的信息(4节)。奇怪的是：上主的仆人所传报的信息虽是安慰人的，但他自己却遭受了迫害、侮辱和痛打(5, 6节)。你当然还记得，耶肋米亚先知怎样受了他同胞的虐待，怎样受侮辱，甚至有性命的危险(如耶20：10)。耶肋米亚为他因尽使命而受的痛苦，向上主很是抱怨(如耶20：14-18)。但这里的仆人却毫不抱怨。他在了解他所负的使命的伟大之前，可能抱怨过，但现在他决无怨言。他不反抗，也不敌对他所受的虐待。因为他确信上主必协助他，必使他适于忍受各种打击(7节；见则3：8, 9)。他知道自己并没有他的仇人在他身上所见到的过错(8节)，他也确信上主在他身上找不到过错(9a节)。

紧接着这第三首诗歌有一首小诗(50：10)。这首诗是向外邦列国发言：他们目前虽在黑暗中行走，但上主的仆人要给他们带来光明(请与49：6作一比较)；因而他们应聆听上主仆人的声音，并仰赖上主。(50：11可能是后人增添的，说明外邦人如果不在上主的光明之下行走，他们必被他们所燃起的火焚烧)。

下一首诗(51：1-3)是向天主的选民发言，使他们忆起他们的祖先亚巴郎和撒辣。他们原没有子女，但上主增加了他们的后裔有如海边的沙粒那么不可胜数；现在上主要使贫乏的选民丰富起来，是由伊甸乐园以来所未曾见过的。先知现在又转向在黑暗中的外邦人发言。

「凡在黑暗中行走的……该依靠上主的名字，并仰仗自己的天主。」(依50：10)

读经依51：4-8

注释

上主自己要作万民的光明，要以他的法律带给他们正义(4, 5节)。7节好象是向选民和万民一起发言：选民和万民都能是心怀上主法律的人民。那些因寻求上主而受人侮辱的人，不必心乱，因为上主更为有力，必要支援他们。

51：9-52：12是一首长诗，主题是「醒来！醒来！」（这首诗为两小段散文所中断：51：14-16和52：3-6）。先知催促上主赶快采取行动，以后催促耶路撒冷予以回应。选民所饮的「震怒之杯」（51：17-23），现在已经移去；上主要装饰他的选民有如新娘（52：1，2）。

这首长诗的最后部分（52：7-12），好似假定居鲁士已颁布了通谕，让所有的充军者都回归故国。居鲁士占领了巴比伦之后，便颁布了这一道不寻常的告示：凡巴比伦人所掳来的人民都可自由地回归自己的国土。他们不但可以自由回家，还可自由地重建他们的圣殿或圣所，再举行为充军所中断的敬礼（这一通谕记载于厄1：1-4）。这是第二耶依撒意亚所等待的大喜讯。在居鲁士之前，没有一个征服者给予他的属下这样大的仁慈；也从未听过一个国王，具有这样大的帝国领土，对其属国这样人道的。这一宣告所引起的兴奋由以下数节可以反映出来。

读经依52：7-12

注：「不洁之物」是指巴比伦的任何东西；「上主的器皿」是指巴比伦由圣殿里抢去的，而居鲁士又归还选民的神器圣物；「不必慌张」：第一次「出谷」，选民应尽速离开埃及（见出12：39）；这新的「出谷」并不需要慌张。

注释

几个世纪以来，天主的子民已听过不少毁灭的预言，现在却可以毫无保留地喊说：「那传布喜讯……的脚步，在山上是多么美丽啊！」（7节）选民又获得了自由；上主要亲自率领他们归回耶路撒冷，上主要亲自在他们前后引领护卫他们，有如当出埃及时，云柱和火柱引领护卫他们

的祖先一样(12节)。他们不需要慌张离去；他们可以好好地准备上路回国。第二依撒意亚与厄则克耳不同，一点也没有提到：当他们回到耶路撒冷时要怎样组织起来。他所说的。只是当他们回国后，他们将没有君王；因为上主要作他们的君王(7节)。

实习

陆 第三首上主仆人诗歌说出了仆人角色的一些新面貌，下列的说明中，有那些新面貌是前两首诗歌中所没有的？

1. 上主的仆人是一位先知，蒙召以谦虚温良的态度宣布天主的话。
2. 上主的仆人是一位先知，他为了自己的工作，遭受了很大的痛苦。
3. 上主的仆人并不以暴力的行为敌对迫害他的人。
4. 上主的仆人将具有理想国王的角色，蒙召以正义统治全世界。
5. 上主的仆人对反对他的控告和侮蔑是无辜的。

第三节

他必要被举扬(52：13-54：17)

题旨：描述在第四首「上主仆人诗歌」中的仆人(52：13-53：12)。

上主的先知应具有「开放的耳朵」，以聆听上主的信息。他们也应有耳朵聆听来自选民的信息。听了双方的信息，先知用来加深他们所说的话的意义。第二依撒意亚却听到了第三种声音，即外邦人的声音。上主开了他的耳朵，去听外邦人的需要；开了他的眼睛，去看他们多末需

要上主赐与选民的光明。他开始发觉到，上主召叫了选民是为作他的仆人，并且也要作不属于天主选民的外邦人的仆人。为第二依撒意亚来说，要他宣布上主要借一个外邦人(居鲁士)将选民由充军中救出，已够难的了；现在先知又要开始宣布：选民蒙召为上主的仆人是为外邦人服务。至今我们所读到的三首上主仆人的诗歌，已将此点说的相当清楚。

在选民之中有些人已乐意接受这种为外邦人的「服务」，如果最后选民被视为在万国万民中最优秀、最伟大、最强盛的民族。如果服务是一种君王式服务，万国万君都屈服在他们权下，这种服务当然可以接受，可以希望。有些人即在这种见解之下，来解释选民对万民的角色。(我们将在第十六册内再予讨论。)这一见解表现在一些附加在第二依撒意亚预言的经文里。例如：有人想减轻有关居鲁士神谕的反感，加上了数行，以指出：如果选民真为一个外邦人所拯救，有一天将到，那时外邦人都要「带着锁链」，俯伏在选民脚前(依45：15；请与依60比较)。

第二依撒意亚深信，上主实在有意使选民受全世界万国的崇敬和尊重，同时他也感觉到有一个伟大的前景等待着选民(如54章)。但在第二依撒意亚看来，为达到这一前景的途径，并非是光荣的，有如其结局一样。第二依撒意亚打开了耳朵，去聆听上主关于外邦人的信息，以及关于选民对外邦人所负起的仆人角色：选民蒙召是为作万民的先知，将他们所期待的救赎带给他们(42：4；51：4，5)。由选民的经验中，由在他以前的先知经验中，再由自己的经验中，他听到了另一信息：即为达到伟大的前景，

应先经过痛苦。

亚毛斯、欧瑟亚、依撒意亚、米该亚、耶肋米亚、索福尼亚、厄则克耳，都大声疾呼：选民之所以遭受痛苦与死亡，是因了他们的罪恶；痛苦是罪恶的惩罚。事实就是如此。但我们在第十四、十五两册内已经看过：耶肋米亚和厄则克耳开始觉得这种解释，即耶路撒冷的毁灭和充军是罪恶的惩罚，有些不妥。他们虽然觉得这些事件发生是为了惩罚罪恶，并由罪恶之中得到净化，但他们期望着一个更正义的世界，子女不应因了他们父母的罪恶而遭受痛苦。他们反对这句俗语：「祖先吃了酸葡萄，子孙的牙齿也要酸软。」(耶31：29；则18：2)他们希望，有一天每一个人应负自己的罪债，应为自己的罪恶遭受痛苦，而不为别人。(这一个梦想实在不错。)但经验是决不能否认的。第二依撒意亚，在耶肋米亚和厄则克耳之后，清楚地看出：耶肋米亚和厄则克耳的梦想，即每人应负自己的罪债，应为自己的罪恶而受苦的世界，尚未来到。

摆在第二依撒意亚眼前的事实是：由幼年即虔诚事主的老人，也遭受了生活的折磨，甚至亲眼见到自己的家人和朋友，在耶路撒冷为巴比伦人所屠杀。有些生在充军中的青年，他们也自幼忠于天主，但也遭受了同样的充军之苦。他们对于引致耶路撒冷毁灭和充军的罪恶，可以说毫无关联，但这些人，无论老幼，为什么要遭受痛苦呢？一定不是为了他们的罪恶。如果真是为了他们的罪恶，上主不是亲自声明过：他们因罪恶所受的惩罚已结束了，他们的罪债已清偿了吗(40：1)？在惩罚结束之后，为什么还继续受苦？为什么这些选民还生活在失望的边缘？为什么他自己，虽然他讲说了许多安慰的话，还要受苦呢？为什

么他的追随者也要受苦？以罪恶解释痛苦，尤其义人的痛苦，必定不够，还应有更好的答案。

第二依撒意亚由他同时代人的经验所听到的讯，引领他到他以前的人的经验。如果他身为先知，选民也蒙召为先知；那末是否可以由以前的先知经验中学习些什么？

一定有可以学习的地方！耶肋米亚是一个义人，一个好人，虔诚事奉上主，但他也受到了迫害、讥讽、谩骂，甚至几乎丧命于他的同乡手上(耶11：18-23)。他受苦并不是因了他自己的罪恶，而是他所服务的人群的罪恶使他受苦。梅瑟又怎样呢？他是上主的先知和仆人，是上主最好的朋友(出33：11)，是人中最谦虚的人(户12：3)。他一生受了痛苦，并不是为了他自己的罪恶，而是因了选民的反叛。大先知们的经验既然是受苦的经验；那末，选民之所以受痛苦，是否可以以选民蒙召为万民先知，因了先知的使命作解释，而并非因了他们的罪恶？

第二依撒意亚仔细地听了又听，由上主和选民而来的信息。再加上这一切的痛苦体验，他跃过了五个世纪，负起了十字架。

读经依52：13-53：12

注：这是第四首上主仆人诗歌：52：13-15，发言的是上主。53：1-10，发言的是外邦人，或者可能是外邦人和那些不相信自己负有仆人角色的选民。53：11、12，发言人又是上主。

注释

「必要被举扬。」(52：13)这首诗以仆人必受举扬开始，也以此作结束(53：12)。其间的痛苦与死亡皆是暂时的事；上主的仆人所受的痛苦与死亡的最后结果，是必受

举扬，无数的群众将归顺他。

「就如许多人对他不胜惊愕……同样，众民族也都要对他不胜惊异。」(52：14、15)这两节说出了群众反应的强烈的对比：最初他们轻视仆人，因为他的象貌又丑陋又难看，但后来见到他被举扬到如此崇高的地位，大家都咋舌称奇。

「有谁会相信我们的报导呢……？」(53：1-3)群众说：这一个仆人在他们面前成长，没有华丽，有如一个患病受苦的人。他受侮辱，被人遗弃。

「然而他所背负的，是我们的疾苦……。」(53：4，5)因惊奇而说话的人现在发觉到了发生在仆人身上的真情：他受苦不只是因为人们虐待了他，而是因为他在他身上负起了他们应受的痛苦。因为有许多人主张受苦是罪恶的惩罚；他们曾认为仆人是一个罪人，受了天主的惩罚。现在他们明了了他「被刺透」是因了他们的原故，而非因了他自己的罪过。（「被刺透」亦可译作：「受污辱」、「被褻渎」，可能是指选民因耶路撒冷的毁灭和充军所受的褻渎，见依43：28；47：6；48：11）。这一点暗示出对充军的新而又惊人的解释：选民「被刺透」，即受污辱、被褻圣，并不只是为了他们自己的罪恶，而是为了负起对全世界的责任，仆人所背负的惩罚的重担，是为了别人，是为了给他们带来和平：「因他受了创伤，我们便得了痊愈。」

「我们都……迷了路。」(53：6、7)发言的人承认自己是罪人，并且也承认上主把他们的罪过都放在仆人的身上了。（「受虐待」一词与选民在埃及所受的虐待为同一字，见出3：7）。当耶肋米亚为他的同乡所迫害时，曾说

过：「我好象一只驯服被牵去宰杀的羔羊。」(耶11：19) 仆人并不反抗，也不反驳，有如第三首上主仆人诗歌所形容的仆人一样(50：5、6)。

「他受难至死，是为了我们的罪过……」(53：8、9) 仆人受苦至死，并且与歹徒同葬。厄则克耳曾说过：充军即如死亡与埋葬，但选民要由其中复活起来(则37)。他受难至死并不是因了他自己的罪过，而是为了别人的罪过。

「他牺牲了自己的性命，作了赎罪祭……。」(53：10) 仆人的苦难与死亡有如赎罪祭。但他受了这一切痛苦，并为别人死亡之后，仆人要复活起来。上主因了他行了上主所要他作的一切，将要祝福他。选民经过了充军的死亡，要再恢复生命，接受上主的祝福。

最后两节(53：11、12)是上主论及他的仆人，再次强调人所承担的是大众的罪过，他必要被高举到最荣耀的地位，以统治整个世界。

这段预言里包含着一个神秘的谜：人民时常迫害那些代表天主向他们说话的人。实在的，在天主选民的历史中，时常发生迫害他们先知的事。如果天主的选民，蒙召向世界尽先知的任务，那末他们自应等待遭受世界的迫害(玛5：11、12；路6：22、23、26)。只有假先知为他们同时代的人所欢迎，所尊崇。

再者，先知不但遭受虐待，而且也蒙召背负他所服务的人群的罪过。厄则克耳即受命卧在一侧，以承受以色列家族的罪过；而后卧在另一侧，以承受犹太家族的罪过(则4：4、5)。这一象征行为，使充军期的先知了解了其中的真相：先知不但要由他所服务的人手中遭受痛苦，而且应准备负荷自己人民的罪过。我们可以在咏106篇中见到

这一思想的反映。这篇圣咏曾谈及上主由于他们的罪过，多次要惩罚他的选民；但梅瑟，天主所拣选的人，「站立在当地裂口的前方，挽回了天主的义怒。」(咏106：23)

第四首上主仆人诗歌对耶路撒冷的毁灭和充军，也暗示了一种新的解释。这些事件发生不只是因了选民的罪过，也是为了外邦人的原故，因为充军可使天主借自己的选民把自己启示给外邦人。充军的痛苦与死亡使天主的选民(至少一部分)，发觉到自己的蒙召，是为把上主的真道和正义带给外邦人。充军有了一个新的目标；充军并不只是为赎选民的罪过，而是为了外邦人的原故。

但是这第四首上主仆人的诗歌，并不能只以预言天主选民的新角色作解释，因为这首诗歌是这样的位格化，使人难以相信先知只是在论及天主选民的团体；所以，似乎应是指一个个体，即是指一个人而言的。这首诗或者可能是指第二依撒意亚本人，因为他说出了这些新奇的事，因而遭受迫害，甚至于当如一个凶恶的罪犯被杀死；他的徒弟便为他的亡师写下了这首诗歌。更好的意见是：先知期待着一位新梅瑟出现，他将为世界转祷，有如梅瑟曾为选民转祷一样。充军的人所熟悉的申命纪一书中，曾有一段预言：「上主对(梅瑟)说……我要由他们的兄弟中，给他们兴起一位象你一样的先知，我要将我的话放在他口中，他要向他们讲述我所吩咐他的一切。」(申18：18)新梅瑟将完全如梅瑟一样，并且超而过之。梅瑟所行的一切，梅瑟所遭受的一切，必要极端地加于这位将要来的理想先知身上。新梅瑟的话将要借天主的选民达于整个世界；他将以自己的苦难和死亡使所有的人成义；天主要举扬他到最高的地位，使整个世界都承认他，并了解他所行的一切的

意义(见宗8：26-35)。

下一段预言(54：1-17)，仍是继续仆人必受举扬的主题。不过形象由仆人变为不妊的妇女，无子女的寡妇。先知是在答复选民的苦诉：他们认为自己好似一个不妊的妇女，无子女的寡妇；他们害怕上主再次抛弃他们；他们虽得到了上主的新许诺，但他们还是觉得不安全，不保险。上主没有否认他曾向他们发过一次义怒，但是他再次许下：他决不会抛弃他们。

读经 依54：1-17

注释

1-6节：选民受举扬以不妊的妇女成为多子的母亲来形容；无子女的寡妇将由她的近亲(救主)生养许多子女(4，5节)。上主遗弃她只是暂时性的，他决不会忘记「他青年时的妻子」(6节)。

7-10节：上主承认他离弃他们只是一会儿，但他现在要以同情怜悯的心转向他们。充军结束的情况与洪水结束的情况很相类似：上主曾与诺厄和他的子孙订立了和平盟约，不再以洪水灭世；同样，现在他许下一项新的和平盟约，决不再使他的选民遭受充军的痛苦(见创9：11)。

11-17节：选民的将来，有如一座以各种宝石所建成的光耀的新城。各种宝石象征着新的存在，新的事实：你们都将「是上主所训诲的」(13节)，并且「你将建筑在正义的根基上」(14节)。这两句话总括了耶肋米亚和依撒意亚所梦想的将来：当新约出现时，众人将为上主亲自所教导(耶31：31-34)，新耶路撒冷将建立在正义上(依1：26)。这首诗最末又提及选民为上主的仆人(17节)。

实习

柒 按照本册主张的解释，下列有关在第四首上主仆人诗歌中，对仆人所描写的说明，是或者非，请一一指出：

1. 仆人必受上主所举扬，因为他执行了上主的旨意。
2. 仆人将遭受污辱、侮谩，是因了他自己的罪过。
3. 仆人忍受痛苦，是为将平安带给世界。
4. 仆人代表天主的选民所将要负起的新角色。
5. 仆人代表着第二依撒意亚所希望的将要来的「新梅瑟」。
6. 仆人的苦难和死亡对充军的目标，没有表示出什么新的解释。
7. 仆人蒙召只是为负担天主选民的罪过。

第四节

作万民的证人

题旨：以对达味预许的言词来描述选民的将来。

54, 55两章是描述上主召叫他的选民走向新的将来，走向「新」的，必定要抛弃某些「旧」的，这为一些人来说，是一件既可怕而又令人不安的事。在这长期间的充军中，有一件过去的事实临于灭绝的边缘：即向达味的预许。天主曾向达味说：「你的王位要永远坚定不移。」（撒下7：16）达味家室的正式国王已在巴比伦充军中逝世，再没有新的国王能以继承他登上王位，因为已没有国土让他治理。现在充军已经结束，我们可以假定：他们对复兴达味王室的希望必定很高。厄则克耳曾谈及一个新的达味王（则34：23-25），虽然他的统治权很为有限（则44-46

章)。虽然如此，但在充军结束之后，这些希望根本没有实际的根据。居鲁士虽然很大方，让充军者回归耶路撒冷，并且鼓励他们建立圣殿；但是他决不会允许他们复兴王朝。看来，第二依撒意亚自己也没有梦想过王朝的复兴，他只希望在新的生活中，只有上主自己要作君王（52：7）。那末，上主向达味所作的预许莫非落了空？这些预许有什么前景？有如第二依撒意亚对天主选民的角色，照先知一脉相传的传统，提出了一个完全崭新的解释。

读经依55：1-5

注释

先知的传承在过去是落在一个人身上，在将来，整个选民对于万国的角色即是先知性的。我们在上主仆人诗歌里已经见到。现在第二依撒意亚告诉选民：向达味所作的预许，以前是实现在继达味王位的国王身上，现在实现在全体选民对世界所负的「达味」角色上。达味以他正义的统治，为万国成了证人；现在全体选民要成为天下万国的证人。有如达味是一个领袖，同样，选民也要成为万国的领袖。天主并没有忘记向达味所作的预许，不过，这些预许现在不再限于达味一家，而是落在整个选民身上。

（选民对达味王朝表面上的结束，曾恸哭哀诉，见咏89篇）。

照第二依撒意亚的叙述看来，上主对选民角色的了解，与选民对自己的了解大不相同。上主对选民的计划，与先知的听众脑中所想的，也完全不同。因而先知催促选民去寻求上主，去寻求上主的思想。他们应放弃自己的思念，而依赖上主的思念，虽然上主的思念与他们的思念完

全不同。

读经依55：6-9

注释

莘莘学子打开耳朵，是要由上主那里聆听一些新而惊人的事；他的行径和思想与选民的行径和思想并非常常相同。

上主借先知所说的话，无论如何新颖，如何惊人，常是应予信任的，常是发生效力的。选民的新角色和其成功与实现，常有上主大能的圣言来作保证。

读经依55：10-11

注释

这两节讲论天主的话，它本身虽有其现实性，亦有其生命与能力。在申命纪书中(30：11-14)，对天主的话差不多也有相同的说法，这些表达方式，有一天要引致一些圣作者，以描述天主圣言的言辞，来描述新梅瑟，新达味(见若1：1-4)。

第二依撒意亚的预言以一首欢乐的诗作结束，这首诗与由充军归国的诗相仿(如48：20-22)。这首诗似乎不是描述由充军归国的具体事件；更好说，是先知催促选民走向所赐予他们作仆人角色的新方向。上主保证他们成功，并予以支持；借他们工作的成功并借他们对全世界的作证和服务，上主的名要广传于世。这首欢呼诗就是描述选民走向新生命的历程。在这路上，高山丘陵要喝彩叫好，树木要摇手鼓掌，荆棘要变为松柏，以使道路显得更为庄严，苧麻要变为青的桃金娘以美化他们走的道路。

读经依55：12-13

实习

捌 简短叙述第二依撒意亚怎样视上主履行了他向达味所作的预许(55：3-5)。

结语

第二依撒意亚是一位讲预言的先知。他的一切主要思想都围绕着预言本身。先知的的主要工作是宣布上主的话，他的工作，宣布了安慰的信息。他蒙召就是要把安慰与鼓励带给他的灰心丧志的兄弟姊妹。他做这一点，他时时向他们保证：他们的天主上主仍是爱着他们。他们在上主的眼中仍是宝贵的。上主为表示他的大爱，不惜改变了历史，作了一件惊人的大事——使他们由充军之地归国。上主的先知预言了这一事件的事实。证明了唯有上主是万有的天主，同时也是历史的主宰。因为他是元始和终末，最初的和最末的，所以他是有能力施救的天主。外邦人的神祇是虚无，等于零。这为上主的大家庭实在是一项喜讯，同时为外邦人也是一项喜讯，虽然他们目前在幻想他们的神祇是有能力的，外邦亦应由他们的生活黑暗中拯救出来。

为了万民的原故，上主要显示出他的大能；但居鲁士占领了巴比伦，并由充军中解放了他的选民。全世界的人类都要见到上主为他家庭所作的拯救工作。这还不够，上主还要使他的选民作为他的仆人，将他的正义、光明喜讯带给了外邦人，并召叫他的子女作为万邦的先知。

由先知的经验而知，为上主的话服务，是在软弱之中履行，外表没有力量，没有国王统治别人的权势。为仆人、为先知的选民也将在静寂温良中，向万民履行他们的任务，时时注意以自己的行事方式显示出他们是代替上主

说话。由上主一方面，他是一位向软弱的人显示大爱的上主。当选民在埃及时，他曾垂顾了他们的痛苦和压迫(出3：7-12)；同样，同一的上主也要以母亲的同情心，垂顾他们在充军中的痛苦与惨状。

有如先知常受迫害，他们在负起为万民作先知角色时，当然也应等待受迫害(50：5、6)。尤有进者，他们还应在自己的肩上负起万民的罪过。他们所受的痛苦与死亡，只是由于他们的新角色，有如新梅瑟一样，将除去世界上的罪过。

第二依撒意亚有见于选民所负起的新角色，期望有一日当他的预言实现在那位完美的先知，真正的新梅瑟身上时，他将宣布真的喜讯，将世界由黑暗之中拯救出来，并以自己的生命作祭献，除去世界上的一切罪过。

第二依撒意亚所见到的选民的将来，以及将要来到的新先知的将来，是光耀辉煌的将来——是出乎意料之外的广扬(53：11、12；54：1-3)。第二依撒意亚的信息，把选民由自认为渺小的观念中解救了出来(49：6)。他们在软弱无能的感受中，当然对自己的重要性看得太轻了，但上主却视他的选民具有普遍性的重要，全世界都依附着他们。

天主借纳堂先知向达味所作的预许(撒下7)，并没有落空，现在在整个选民的新角色上实现了。选民蒙召为仆人，正如达味蒙上主拣选为仆人一样。他们蒙召为仆人，也正如梅瑟蒙召为上主特选的仆人一样，选民蒙召为「上主的仆人」，给了选民一个新的角色，这角色与达味的角色有同样的尊荣，但是这角色也需要梅瑟的谦虚。

这些新而又惊人的预言，为那些自认为并非重要的人

物，并非上主所需要的人物，必定十分困惑。第二依撒意亚对这些人只能说：上主的行径和思念超过人所能想象的，选民不必为这些由上主而来的新的事件吃惊。他们应依赖的，他们应取得力量的，即是天主大能的话，这是每一个先知所应有的信心(55：6-11)。

在第二依撒意亚集中最重要的，就是选民应取的新方向，只为他们在旷野中开一条路，由巴比伦引他们回归耶路撒冷，还不足够；他们应有开放于将来的路。这个将来，按照先知所说的，就是全世界和万民。为先知来说，这是最大的喜讯。选民应兴高彩烈地踏上这条道路，离开孤立无援的充军之地，离开异民。当他们走上这条道路时，万有都要鼓掌欢呼(55：12，13)。

由第二依撒意亚开始了一个新的时代。这个新的时代，以改换一个的名称表达了出来。因为充军的人大多数都出于犹大支派，选民的重建又只限于犹大的地域，所以天主的选民开始称为犹太人(由「犹大」而来)。并且他们的新生活方式，也开始称之为「犹太教」或「犹太主义」(Judaism)。这将在第十六册内再作解释。

实习答案

- 壹 1. 是
2. 非
3. 非
4. 非
5. 是
6. 是
7. 是
8. 是

9. 是

式 一、2. 3.

二、2.

三、2. 3.

四、3.

叁 血亲的义务：

1. 应赎回为奴的近亲。

2. 兄弟无嗣逝去，应娶自己兄弟之妻，为兄弟立嗣。

3. 应为近亲赎回失地。

(还有第四个义务，即为亲人报血仇，第二依撒意亚在此未曾应用)。

肆 2.

伍 一、2.

二、3.

陆 2、3、5。

柒 1. 是

2. 非

3. 是

4. 是

5. 是

6. 非

7. 非

捌 先知告诉选民：天主向达味所作的预许(因为充军期已临于中断)，将在选民所负起的新角色中实现。全体选民，在他们向万民履行有如达味的新角色时，即是实现了向达味所作的预许。

自行测验

- 壹 简单描述一下「你们安慰、安慰我的百姓罢」的意义(40:1)。
- 式 在选民历史中有两个人物特别被尊称为「上主的仆人」。他们是谁？
- 叁 在第二依撒意亚集中，以色列被称为上主的仆人。以色列被形容为仆人，有时是以理想的辞句(「请看我扶持的仆人，我心灵喜爱的所选者…」42:1)；有时是以反面的辞句(「除了我的仆人外，谁还那么瞎呢？……那样聋呢？」(42:18-19)这种不同的描述能如何解释？
- 肆 下列每一句经文，都说出天主有如「救主」(血亲)的一种形象，请说出每一句经文所表达的血亲的任务。
1. 「我拿别人交换了你，拿别的民族交换了你的性命。」(43:4)
 2. 「我必保护你，……复兴国家，分得荒芜的产业。」(49:8)
 3. 「你不再怀念居寡时所受的侮谩，因为你的夫君是你的造主。」(54:4-5)
- 伍 请解释下句经文所形容的仆人的角色：
「你作我的仆人，复兴雅各伯支派……还是小事，我更使你作万民的光明……。」(49:6)
- 陆 按照我们在注释中的解释，这四首上主仆人诗歌中的仆人，主要的是指天主的选民。如果如此，那末，第四首诗歌(52:13-53:12)，便为充军的「痛苦死亡」作了一种新的解释。这种新的解释是什么？(一两句便可)。

柒 第四首上仆人诗歌中的仆人，看来是表达了第二依撒意亚的希望。他所希望或等待的是：

1. 要来的新达味。
2. 要来的新梅瑟。
3. 新而完善的司祭。

自行测验答案

壹 「安慰」这一动词的基本意义，是再获得气息，就是欣慰地舒一口气的意义。同时也有帮助或拯救的意义。命令的重复(安慰，安慰)具有急紧，从速去作的意义。我们可以说：上主催促他的使者，赶快去拯救协助他的选民，越快越好。他下令要他的使者从速向选民传报希望的喜讯。(你们也可把喜讯的内容包括在内：充军即要结束：你们的一切罪恶已得赦免)。

貳 梅瑟和达味。

叁 第二依撒意亚对选民(仆人)有两种不同的看法：理想方面，选民应是上主所喜爱所选定的仆人；但实际上，大多数对上主的工作，对上主的呼唤，是又聋又瞎。我们也可以说：有些天主选民的成员(如第二依撒意亚本人和其忠实门徒)，能够适宜于所描述的理想仆人，其他的人并不是这样忠信，也不向上主的话开放，能是那些又聋又瞎的仆人。(任选一个答案即可以)。

- 肆
1. 血亲有义务将为奴的近亲赎回。(在引用的经文里，上主说，他愿付出任何代价将选民赎回。)
 2. 血亲有义务将亲人的土地赎回。
 3. 血亲有义务娶无嗣的妻子为妻，为兄弟立嗣。

伍 仆人蒙召最主要的工作，是将雅各伯支派领回到上主前，但这为仆人还是件小事；他还应将光明(天主的真道和法律)，带给万民。换句话说：选民只见到自己重归于上主还不够，还应将天主的光明带给普世万民。

陆 充军的「痛苦与死亡」是一种惩罚，但并不只是为了他们自己的罪恶，而是为了全世界的罪恶。充军使选民认清了他们对万民所负的使命；结果，充军为选民虽是痛苦，但为万民却是有益。(选民背负了万民的痛苦就是这种意义)。

柒 2.

向读经小组建议

- 一、请讨论以色列「将光明带给万民的角色」。这为选民是否是一种新使命？这为教会是否有一番含意？
- 二、第二依撒意亚所显示的「受苦的仆人」，具有一种不寻常的英雄、救星的画象。这种英雄是否可与现代传播工具所呈现的英雄豪杰相比？

信仰旅程 第二本 历史与先知

(全书七本)

JOURNEY OF FAITH: originally published by Guided Study Programs in the Catholic Faith, a division of the Divine Word International Centre of Religious Education. 1978 (Canada)

译者：思高圣经学会

出版者：生命意义出版社

通讯处：香港西营盘邮政信箱五〇三八四号

一九九一年出版

Cum Approbatione Ecclesiastica

请为本书之捐献人及发行人祈祷

